

विजयधर्मसूरि गुरुवन्दना

कथाया ये समुत्तमं मुनिगुणैः समं यमागच्छताः,
 विद्वद्वन्दस्वपुत्रिणां शिष्यमालाः काङ्क्षां पूजितेभ्यः ।
 कृत्वा हर्षितमुद्यमं जिनवृत्तं येऽभ्यासयन् गताः,
 मे पूज्या गुरुवर्ये धर्मविजयाः कृपेन्तु नो भगवन् ॥१॥
 ये जेनागमवाधिपार गमिनश्चाग्निप्रयत्नाकमाः
 ये कारुण्यमुद्याप्रपुणं हृदया लोकोपकारोद्यताः ।
 सद्ब्रिद्याः सकला मुदा प्रनिदिनं येऽभ्यासयन् सेषका,
 स्ते पूज्या गुरुवृद्धिधर्मविजया जीयामुत्तरीतले ॥२॥

वाराणसीं विबुधसेविनपादपद्माः
 मज्झानदानपरितोषित शिष्यसंघाः ।
 यज्जीवितं सततमेव परोपकृत्यै,
 तत्सूरिधर्मे विजयांघ्रियुगं नमामः ॥३॥

संस्थाय काङ्क्षां शुभज्ञानशाला,
 मध्यापयन् शिष्यगणान् सुब्रिद्याः ।
 परोपकाराय यदीयजीवितं,
 तद्धर्मपादाच्चयुगं स्मरामः ॥४॥

—पं. पूर्णानन्दविजय (कुमार धर्मण)

जगत्पूज्य, शास्त्रविशारद, ज्ञानाचार्य, स्व. श्री.

श्रीमद्विजयधर्मसूरीश्वरजी म. सा.

A. M. A. S. B. H. M. A. S. I. H. M. G. O. S.,

जन्म सं. १९२४ :

दीक्षा सं. १९४३

स्वर्गगमन सं. १९७८

शामनदीपक श्रीविद्याविजय गुरुवन्दना

आवात्म्यं ब्रह्मण्यं तिनन्वनयत्नान् पादयन्त्रिभुवामे,
निष्ठाता भागमाश्रयी जनिमृतिभयं मोक्षदं जयन्तः ।
न्यकन्वा स्वां परां मुनिमन्त्रदग्ने भर्माभ्यान् यथाता,
जीयामुस्ते हि विद्याविजयगुणरा, भूयते ज्ञानपूर्णाः ॥१॥

यद्वाचाश्रयानलुब्धमनसः प्राज्ञाः सद्गोपायमे,
ये भग्यान् प्रतियोगयन्ति यथैतः सत्संगं तथं मुदा ।
तत्त्वानन्व विचारैरुपपद्यो विद्यान्धिपारं गताः,
ते विद्याविजया जयन्तु भुयने चारित्र्यगुणाकराः ॥२॥

येऽजन्त्रं परित्यज्य स्वायंमन्त्रिं लोकोपकारोद्यतः,
येषां नो हृदये सदा स्वपरता येषां कुटुम्ब जगतः ।
हेयादेयं समस्तं वस्तु निवहं ये बोधयन्तां जनान्,
तद्विद्याविजयां त्रिपद्भ्युगले ध्यायामि मे मानसे ॥३॥

प्रकाशकीय निवेदन

परमपूज्य, पंन्यासजी श्री पूर्णानन्दविजयजी (कुमार भ्रमण) तथा पयोवृद्ध, मुनिराज श्री देवविजयजी म. के घरदहस्तों से स्थापित श्री विद्याविजयजी न्मारक ग्रन्थमाला नामकी संस्था हमारे साठवां संघ के लिए गौरवप्रद बनने पाई है।

शासनदीपक, अद्वितीयव्यक्ता, पूज्यपाद, मुनिराज श्रीविद्याविजयजी महाराज-जिनका प्रभावशाली मुख्यमंडल, हास्य युक्त मुखाकृति, मस्तकपर धवल-विरल केशराशि, महावीरस्वामी के अहिंसाधर्म को सूचित करने वाले-शुद्ध-पवित्र छाड़ी के प्रश्नों से आवृत्तकारीर, मन्द तथा विमलचाल, शान्तस्वभाव, फिर भी समाज की विषमताओं से व्यथित होकर प्रलयकारी तूफान, तथा प्रतिवादी के लिए अद्वितीय व्यक्तित्व था :—

बांग्यों में हो तेज, तेज में सत्य, सत्य में क्षुब्धता।

घाणी में हो भोज, भोज में विनय, विनय में मृदुता ॥

पूज्यगुरुदेव की बांगें तेजस्वी थी, तेज में भी सत्यता थी और सत्य भी सरलता से देदीप्त था। उनकी घाणी भोजस्विनी थी, भोजस भी विनयमय वह भी मृदुतामय था। शासन तथा समाज की सेवा में अहिंसा तथा सत्यधर्म के प्रचार में तथा पालन में आप संबंधा बजोड़ थे।

साठवा (साबरकांठा-गुजरात) जैसी छोटे गांव में जन्म लेकर अपने मदगुणों से विकसित होकर जगत में प्रसिद्ध बनने पाये थे। इसी कारण से पूज्यगुरुदेव की स्मृति हमारे संघ को सदैव घनी रहे, तदर्थ उनके नाम से इस संस्था को स्थापित करने में हमें बड़ा भारी आनन्द है। इसकी स्थापना फंड एकत्र करने का नहीं है तथा मिथ्याप्रचार के लिए भी नहीं है, केवल सम्यग्ज्ञान का प्रचार ही हमारा मुद्रालेख है, वह भी हमारी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं उसकी हमें प्रसन्नता है।

आज से ४२ वर्ष पूर्व पूज्यगुरुदेव के करकमलों से करांची (सिंध) में दीक्षित होकर शिक्षित बने हुए, पं. पंन्यासजी श्री पूर्णानन्दविजयजी महाराज भगवतीमूत्र के अधिकारी होने से अच्छे अच्छे शहरों के चातुर्मास में भगवतीमूत्र का प्रसाद चतुर्विध संघ को किया हुआ है, जमी तो पूज्यगुरु देव से अत्यंत संक्षिप्त में लिखा हुआ भगवतीमूत्र पंन्यासजी के हाथों इतना बिना सरल तथा विस्तृत बनने पाया है।

पांच शतक पर्यंत का प्रथम भाग गुजराती भाषामें दो आवृत्ति हिन्दी में एक आवृत्ति से प्रकाशित हुआ। ६ से ११ शतक तक का दूसरा भाग। १२ से २० शतक का तीसरा भाग प्रकाशित हो चुका है अब चतुर्थ भाग छप रहा है जिसमें ग्रन्थ का समापन होगा।

दूसरे भाग के प्रस्तुतग्रन्थ को हिन्दी भाग में प्रकाशित करने का गौरव हमें प्राप्त हो रहा है यह हमारे लिए स्वयं सौभाग्य का विषय है क्योंकि छोटे से गांव तथा संघ के लिए इतना बड़ा कार्य पूर्ण होना सचमुच आनन्ददायक ही होता है क्योंकि भगवतीमूत्र का इतनी सरलभाषा में प्रकाशित होना बड़ा कठिन काम है।

जिन जिन संघों ने तथा पुण्यशाली व्यक्तियों ने द्रव्य सहायता दी है वे सब धन्ववाद् के पात्र हैं।

बम्बई सांताक्रुज, संगीता प्रिंटिंग प्रेस के मालिक श्री तिवारी जी के हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपना ही कार्य समझकर शीघ्रता से पूर्ण किया है।

ग्रन्थ लेखक पं. पंन्यासजी के हम तथा हमारा संघ सदा कर्णी रहेगा जिन्होंने हमको संप्रवृत्ति में लगाया है भविष्य में भी यही आशा रखे वह अनुचित नहीं है।

निवेदक—संघसेवक :

संघधी जगजीवनदास कस्तुरचंद शाह

C/o. श्रीविद्याविजय स्मारक ग्रन्थमाला

१९३६, विजयादशमी

लेखकीय निवेदन

पांच शतक पर्यंत भगवनीसूत्र सारसंग्रह का प्रथम भाग गुजराती भाषा में जय प्रकाशित हुआ उत्तममय सुखे स्वप्न में भी ग्याल नहीं था कि भगवनीसूत्र जैसे आगनीचग्रन्थ पर मैं दूसरा भाग भी लिख सकूँगा ? परंतु गुरुदेव श्री अमीनहसा से दूसरा तथा तीसरा भाग भी २० शतक पर्यंत पूर्ण होकर प्रकाशित हुआ, और अब चतुर्थ भाग जिसमें भगवनीसूत्र के ४१ शतक की पूर्णाहुति होगी वह भी छप रहा है ।

मेरे जैसे सर्वथा निःसहाय के लिए आदर्शांगी में सर्वधेनु भगवनीसूत्र (विद्याहपणनि) को सारी भाषा में पूर्ण करना दुःसाध्य ही था तो भी गुरुदेव से प्राप्त हुआ क्षयोपशम ही मेरा सार्थोदार बना धीरे धीरे कार्य की समाप्ति निकट गतिपथ में हो रही है ।

आज दूसरे भाग का हिन्दी अनुवाद तैयार होकर जापड़े करकमलों में आरहा है, आशा है कि जाप के द्वारा आदर पाया हुआ यह ग्रंथ मेरा उत्साह-बढ़ाने का कार्य करेगा ।

पूज्य गुरुदेव, शासनदीपक, अहिंसाधर्म के प्रचारक, मुनिराज श्री वेद्याविजयजी महाराज ने ६ शतक तक मूलसूत्र आधारित विवेचन किया था उस पर मैंने प्रत्येक प्रश्नों का क्या महावीरस्वामीजी ने जो जपाय हमारे उत्तरे यथामति विस्तृत करके लोक-भोग्य बनाने का प्रयत्न किया है । पांच शतक पर्यंत पहला भाग पूर्ण हुआ । छठे शतक को दोष रखने का कारण यह था कि मुझे जैसे भाव प्रमादी को दूसरा भाग तैयार करने का

प्रस्तावना के लेखन में ज्ञानाचार्य १००८ श्रीविजय कीर्तिचन्द्रमूर्तिश्वरजी स. का तथा जेफ्रेट पर रहा हुआ त्रिंशी समवयसण ब्लोक देने की उदारता बनलानेवालों योगनिष्ठ आचार्यश्री बुद्धिभागमूर्तिश्वरजी के प्रशिक्षण ज्ञानाचार्य श्री दुर्लभभागमूर्तिश्वरजी स. का अहसान में कैसे भूल सकेंगा ।

इध्यसदायक बननेवालों संघों को तथा अन्य भाग्यशालीओं को मेरा धर्मलाभपूर्वक धन्यवाद है ।

अनुयायिका उदयपुर निवायिनी अ. स्त्री. राजमणि गोरवाड़ा को मेरा सधर्मलाभ आशीर्वाद है कि ऐसे उमदा कार्यों में हमेशा प्रयत्नशील रहें ।

लंगीना प्रिंटिंग प्रेस है मालिक ने यह काम सुन्दररूप से तथा जीद्यता से पूर्ण किया है, एतदर्थ धन्यवाद के पात्र हैं ।

(प्रथम भाग गुजगती का अनुवाद)

निवेदक :

पं. पूर्णानन्दविजय (कुमारश्रमण)

C/o. श्री चन्द्रप्रभ जैन मंदिर पेड़ा.

जयप्रकाश रोड, अंधेरी (वेस्ट)

सम्बन्ध ४०० ०१८.

नवयुग प्रवर्तक शास्त्रविशारद जैनाचार्य स्व. विजयधर्मसूरीश्वरजी म. का जीवनवृत्त

१९२५-२६

बहुत ही ऊँचे पहाड़पर खड़े रहकर समीप में रहे हुए नगर की यदि देखा जाय तो वनस्थ समी नवान, कुछ एक समान ही दिखने में आयेगे क्योंकि देखनेवाला बहुत ही ऊँचा था चुड़ा है। उन्हीं प्रकार मानव की मानवता, तथा दयालु की दयालुता जब खरछी तरह से विकसित हो जाती है, तब वह मानव मानव के परीर में ही देखमा धन जाता है? मंत्र द्वादगुग श्रीविजयधर्मसूरीश्वरजी महाराज की आत्मा मुनिपद स्वीकार करने के पश्चात् दिन प्रतिदिन ऊँची चढ़ती गई, साधुता का विकास होता गया, व्यक्तित्व चिल्ला गया, वस्तुत्व में रोचकता तथा उपादेयता बढ़ती गई, जीभ में विद्वान की वृद्धि होने पाई, तथा धार्मिकों में मानव समाज पर क्षमीन प्रेम की धारा मर्यादातिन होनी गई, जहाँ सों देवाधिदेव भगवान महानारम्यामी के ७४, र्चा पाट पर आसीन होकर मानव की शोभा व समाज की सेवा अद्वितीयरूप में कर पाये हैं।

पालीताना गिरनारजी आदि तीर्थभूमिओं से पवित्रतम थने हुए मौराष्ट्र (काठीयावाड) देश में महुवा नान की नगरी में रामचन्द्रदेठ तथा कमला देठाणी रहते थे। धार्मिक जीवन के उपायक, सरल परिणामी भद्रिक तथा भावदया से परिपूर्ण उन द्वेपनी के यहाँ पर देवभूमि का त्यागकर विजयधर्मसूरीश्वरजी की आत्मा मूलचंद्र के नाम से अचतरित हुई? माता-पिता के प्यार में बाल्यजीवन पूर्ण हुआ और विद्याभ्यास सरल बढ़ने का प्रयत्न किया परंतु साधुता की उच्चतम भूमिका प्राप्त करनेवाली आत्मा को पेट भरने की विद्याओं से अथवा पापोंपादक व वर्धक द्रव्यो-

प्रस्तावना के लेखन में जेनाचार्य १००८ श्रीविजय कीर्तिचन्द्रमूर्तिश्वरजी म. का तथा जेकेट पर रहा हुआ त्रिरंगी समवपरण ब्लोक देने की उदारता बतलातेवालों योगनिष्ठ आचार्यश्री बुद्धिमागरमूर्तिश्वरजी के प्रशिष्य जेनाचार्य श्री दुर्लभमागरमूर्तिश्वरजी म. का अत्यन्त में कैम भूल सँगा ।

द्रष्टव्यहायक बननेवालों संघों को तथा अन्य भाग्यशालीयों को मेरा धर्मलाभपूर्वक धन्यवाद है ।

अनुवादिका उदयपुर निवाहिनी अ. स्त्री. राजमणि गोरवाडा को मेरा मधर्मलाभ आशीर्वाद है कि ऐसे उमदा कार्यों में हमेशा प्रयत्नशील रहें ।

संगीता प्रिटिंग प्रेस के मालिक ने यह काम सुन्दररूप से तथा शीघ्रता से पूर्ण किया है, एतदर्थ धन्यवाद के पात्र हैं ।

(प्रथम भाग गुजराती का अनुवाद)

निवेदक :

पं. पूर्णानन्दविजय (कुमारश्रमण)

C/o. श्री चन्द्रप्रभ जैन मंदिर पेड़ी.

जयप्रकाश रोड़, अंधेरी (वेस्ट)

वर्ष ४०० ०५८.

नवयुग प्रवर्तक शास्त्रविशारद जैनाचार्य स्व. विजयधर्मसूरीश्वरजी म. का जीवनवृत्त

१९२४/२५

यहुन ही ऊंचे पहाड़पर खड़े रहकर समीप में रहें हुए शहर की यदि देखा जाय तो तत्पश्चात् समीप नगरान्, वृक्ष एक समान ही दृष्टिमें में आयेगे क्योंकि देखनेवाला यहुन ही ऊंचा जा चुका है। उसी प्रकार मानव की मानवता, तथा दयालु की दयालुता जब अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, तब वह मानव मानव के शरीर में ही देवता बन जाता है? मंत्र दादागुरु श्रीविजयधर्मसूरीश्वरजी महागुरु की आत्मा मुनिपद स्वीकार करने के पश्चात् दिन प्रतिदिन ऊंची चढ़ती गई, माधुना का विकास होता गया, व्यक्तित्व विलीन गया, यकत्व में रोचकता तथा उपादेयता बढ़ती गई, जीभ में मिष्टान्त की वृद्धि होने पाई, तथा आँखों में मानव समाज पर असीम प्रेम की धारा नभःदातिन होती गई, जमी तो देवाधिदेव भगवान् महावीरस्वामी के ७४, र्या पाठ पर आभीन होकर शासन की शोभा व समाज की सेवा अद्वितीयरूप में कर पाये हैं।

पालीताना गिरनारजी आदि तीर्थभूमिओं में पवित्रतम बने हुए सौराष्ट्र (काटीयावाड) देश में महुवा नाम की नगरी में रामचन्द्रशेट तथा कमला शेटाणी रहते थे। धार्मिक जीवन के उपानय, सरल परिणामी भद्रिक तथा भावदया से परिपूर्ण उन देवती के यहां पर देवभूमि का स्थापक विजयधर्मसूरीश्वरजी की आत्मा मूलचंद्र के नाम में अवतरित हुई? माता-पिता के प्यार से वात्सल्यजीवन पूर्ण हुआ और विद्याभ्यास तरफ बढ़ने का प्रयत्न किया परंतु साधुता की उच्चतम भूमिका प्राप्ति करनेवाली आत्मा को पेट भरने की विद्याओं से अथवा पापोन्पादक व वर्धक द्रव्यो-

पार्जन में कभी भी रम आना नहीं है। मूलचन्द्र की भी यहीं दशा रहीं, और भावनगर शहर में आकर माता पिता की आज्ञा से दान्तमुनि श्री वृद्धिचन्द्र जी महाराज के चरणों में दीक्षित हुए और धर्मविजयजी के नाम से प्रसिद्ध बने।

जीवन की दिशा यदि सत्यमार्ग पर है, तो वह मात्रक पगनोन्मुखी न बनकर प्रतिक्षण विकामोन्मुखी बनता है और हर समय में शिक्षित बनने का प्रयत्न करता है। नूतनमुनि की अपने गुरु के चरणों में पूर्णश्रद्धा, जीवन के अणु अणु में उत्साह तथा ब्रम्हचर्य धर्म की पालना में पूर्ण मात्राधान तथा जागृत रहने से आगे का विकास बहुमुखी होता गया। फलस्वरूप आवश्यक सूत्रों के पठन के पश्चात् संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पाली भाषा के उपरान्त जैनशास्त्रों के तथा स्याद्वाद नय-प्रमाण आदि के सिद्धांतों के पारगामी बनकर, लंडन, जर्मनी अमेरिका, नार्वे फ्रांस व बेरिम आदि देशों के अकादमिक विद्वान डा. एफ. डब्ल्यु धामस। प्रो. हर्मन जेकोबी। डॉ. जेहन्म ए. गेरीनोट। डा. एल. पी. टेसीटोरी, प्रो. वेलोनी फिलीप्पी। डा. पेट्रोल्ट, डा. जोननोवेल। डा. रेलमुथ। डा. डब्ल्यु किरफल। डा. डब्ल्यु शुविंग। डा. हेनरीच। डॉ. जे-जोली। डा. विन्टर नेश। प्रो. एंगेस्ट्रुमैन। डा. स्टेनकोनो। डॉ. एन मिरोनाव। डॉ. ए. एफ रुडोल्फ। डा. चार्ल्स एलीयर आदि सैकड़ों पाश्चात्य विद्वानों की अपने चरणों में रखकर जैनागम स्याद्वाद इतिहास, भूगोल तथा शताब्दीओं से बदलती हुई देश की परिस्थिति का सत्यस्वरूप समझा सकने में पूर्ण सफल बने थे। इन सब कठिनतम कार्यों में गुरु सेवा का फल स्वरूप आशीर्वाद ही रहा है।

जिन गुरुदेव के आशीर्वाद से उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उनका स्वर्गगमन होना दिव्य के लिए असत्य परिस्थिति का कारण बनता है, तो भी आध्यात्मिक योगी के लिए वे बाह्यपरिस्थितें आन्तर खोज का भी कारण बनती हैं। यही कारण था की गुरु के स्वर्गवासांतर विनय-धर्मसूरीश्वरजी महाराज की प्रवृत्तिएँ सर्वतोमुखी बनकर पूर्णरूप से सफल

बनने पाएँ हैं, जिसकी आजका सम्यक्त्वसम्यक् जैन समाज का बच्चा भी इन्कार कर नहीं सकता ।

जिसके कुछ नमुने—

(१) काशी बनारस में श्री यशोविजयजी जैन संस्कृत विद्यालय के माध्यम से मैकडों जैनो को संस्कृत-प्राकृत-मागधी-पाली आदि भाषाओं के शकाद्य विद्वान बना सके थे ।

(२) यशोविजयजी जैन ग्रन्थमाला के माध्यम से न्याय-न्याकरण-काव्य-महाकाव्य-छन्द-कौष तथा आगमीय साहित्य को प्रकाशित करवाकर भारत तथा पाश्चिमात्य के विद्वानों को विनामूल्य वितरण कर पाये थे ।

(३) भारतदेश के अन्य स्थलों में, पाठशाला विद्याशाला, धर्मशाला, लायब्रेरी, योर्दिंग आदि की स्थापना करवाकर सुवृष्ट जैन समाज में सरस्वती को उपासना पुनः प्रतिष्ठित करवा सके थे ।

(४) उपरियालादितीर्थोंद्वार, यशोविजयजी जैन गुरुकुल पालीताना यशोविजयजी जैनचालाश्रम महुवा, जैन स्वयंसेवक मंडल बम्बई आदि बहुत सी संस्थाएँ आज भी जैन समाज की बहुमुखी सेवा कर रही हैं ।

(५) अहिंसादिदर्शन जैनशिक्षादिगदर्शन, धर्मदेशना आदि ग्रन्थों के निर्माण से बंगाल-बिहार-उड़ीसा-आसाम, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि देशों में अहिंसा संघम तथा तपोधर्म का किया हुआ प्रचार आज भी चिरस्मरणीय है ।

(५) जेनाचार्य श्री विजयेन्द्रसूरिजी । सत्क्रियाभिरुचि जेनाचार्य श्री विजयभक्तिसूरिजी । न्यायव्याकरण, स्याद्वाद, नय, प्रमाण, सप्तमंगी आदि विषयों के अद्वितीय अभ्यासी उपाध्याय पद विभूषित श्रीमंगलविजयजी । प्रचंदवक्तृत्व के माध्यम से बहुमुखी प्रसिद्धिप्राप्त, शासनदीपक मुनिराजश्री विद्याविजयजी म. न्याय के अस्त्रलिखित व्याख्याता, न्यायविशारद

न्यायतीर्थ, सुनित्री न्यायविजयजी म. ऐतिहासिक विद्वान, ज्ञानमूर्ति, सुनिराज श्रीजयंतविजयजी महाराजादि एक एक विषय के शकाव्य विद्वान सुनिराज उनके शिष्य थे।

उनमें से ज्ञानदर्शक, सुनिराज श्रीविद्याविजयजी महाराज मेरे गुरुदेव थे, जिन्होंने भगवतीसूत्र के छः अंशक का विवरण दिया था जो आज दूसरे भाग के साध्यम से प्रकाशित हो रहा है।

भगवतीसूत्र पर बहुत कुछ लिखा गया है, परन्तु वे सब भगवत्पाठ के श्लोकों से आगे बढ़ने नहीं पाये जयन्ति मेरा यह प्रयत्न भगवतीसूत्र के पेट (उदर) में प्रवेशकर गौतमस्वामी आदि के प्रश्न तथा देवाधिदेव भगवान महावीरस्वामी के जवाबों को खूब सुंदर ढंग से विवृत करने में रहा है, जिवाभिगम। प्रज्ञापनासूत्र उत्तराध्यायनसूत्रादि में दृष्टिपातकर बहुत से प्रश्नों को मेरी यथामति भँते स्पष्ट किया है, फिर भी मैं छास्य हूँ अतः क्षमाप्रार्थी हूँ।

मूल, टीका, तथा और भी अनुवादित ग्रन्थों का निरीक्षण करने के पश्चात् ही मेरा उत्साह बढ़ा, क्षयोपशम ने साथ दिया, स्वर्गस्थ गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया इसीलिए मेरा दुःसाहस भी सुसाहस बनने पाया है।

लेखक वक्ता तथा विवेचको का दृष्टिकोण एकसा होना नितान्त असंभव है क्योंकि सभी का मतिज्ञान एकसा नहीं होता है। इसी न्याय ने मेरा दृष्टिकोण केवल सामाजिक रहा है अतः प्रत्येक प्रश्नों को तथा जवाबों को मानवता के आधार पर विवेचित किये हैं।

अंत में पू. गुरुदेव, सरस्वतीमाता तथा पद्मावतीमाता की चन्दनकर तथा मुझे सब प्रकार से सहायक बननेवाले उदारमना जुदे-जुदे संघों के भाग्यशालियों का मैं गृहसान मानकर विराम लेता हूँ।

लि. न्याय. व्याकरण काव्यतीर्थ

C/o. श्री चन्द्रप्रभ जैन मंदिर

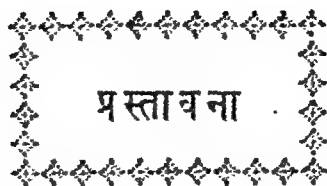
पण्द्यास पूर्णानन्दविजय

जे. पी. रोड, अंधेरी (घस्ट),

(कुमार भ्रमण)

बम्बई ५८.

ॐ ॐ ॐ

प्रस्तावना

त्रिकालाशयित, अविच्छिन्न प्रभावशाली श्री 'लिनशासन' सर्वत्र तय प्रकार से जय पा रहा है।

श्री तीर्थंकर देव अपने पूर्वक तीर्थंकर भव में वीरग्यानक तपकी आराधना करते हुए यह भावना भाते हैं कि—

“सवि जीव करं शासन रसी
इसी भावदया मन उल्लसी”

जय संसारके समस्त जीवों के प्रति हृदय में ऐसी उदार, उन्नत और उत्तम कल्याण और भावदया का स्रोत बहने लगता है, तब ये तीर्थंकरदेव की आत्माएं तीर्थंकर नामकर्म की महान् पुण्यप्रकृति का निकाचित बंध करते हैं। जिसके प्रभाव से आगे के तीर्थंकर भव में ये तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं। देवलोक से च्यवकर माता की कुक्षि में आते ही देव और देवेन्द्रों के अचल सिंहासन भी कंपित हो उठते हैं। उनके च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक को भक्तिपरिपूर्ण हृदय से फोड़ों देव और चौसठ इन्द्र भव्यरूप से मनाते हैं। दीक्षा ग्रहण करते ही उनकी चौया मनः पर्यवज्ञान उत्पन्न होता है। घोर तप करते हैं। उग्र विहार करते हैं। कठिन परिपक्व और भीषण उपसर्गों को समभावपूर्वक धिना व्याकुल हुए सहन करते हैं। और ध्यान में लीन बनते हैं। अंतमें घनघाति कर्मों का नाश करके केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त करते हैं। इन्द्रगण केवलज्ञान महोत्सव मनाते हैं। समवसरण की रचना करते हैं।

बारह पर्यदा में विराजमान प्रभु चतुर्मुख से मालकोप राग में देशना देते हैं। तब प्राणिगण अपने जातिगत धैर-जहूर को भूलकर प्रेमसे उनकी अमृतमयी देशना का पान करने हैं।

इस असौख और अमृतमयी देशना का श्रवण करके कितने ही भव्य जीवन में मय्यगज्ञान का प्रकाश पाकर चारित्र्य ग्रहण करके भवमसुद्ध से पार होते हैं।

उनमें गणधर बनने योग्य आत्माएँ भी होती हैं। परमात्मा उनकी गणधर पद से विभूषित करता है और इस प्रकार तीर्थस्थापना, संघस्थापना और गणधर पद की प्रशिक्षा करते हैं। श्री तीर्थकरदेव गणधरों के सत्त्व पर हाथ रखते हैं। तब योज्युद्धि के स्वामी गणधर भगवन्तो में पूर्वधर की कवि प्रगट होती है और ज्ञानाचरणीयकर्मका अपूर्व क्षयोपशम होने में गणधर भगवन्त अन्नमुहूर्त (दो घड़ी में कुछ न्यून समय में) द्वादशांगी की रचना करने में वे समर्थ होते हैं।

अथ भाष्ये अग्रा मुने गुंथति गणहगानिष्ठा ।

सामगम्य द्वियष्टाण नक्षो मुने पञ्चद ॥

अर्थ का कथन श्री तीर्थकर देव करने हैं और गणधर भगवन्त उस अर्थ का श्रवण करके सूत्र की रचना करने हैं। श्री तीर्थकर देवों की अपेक्षा में "अर्थ" यह आत्मागम है और गणधर देव की अपेक्षा में "सूत्र" यह आत्मागम है और अर्थ यह अनेकगम गिना जाता है और उनके गिन्य के लिये अर्थ यह परंपरागम और सूत्र ये अनेकगम गिना जाता है। जबकि उनके बाद की गिन्य-संज्ञा के लिये सूत्र और अर्थ ये दोनों परंपरागम गिना जाता है। दर्शनीय कहा है कि—'आगमस्त्रिभिः आत्मा-नपरंपरमेदान'।

प्रभु की चागी चार अनुयोग में विभक्त है:—

१. द्रष्टानुयोग, २. गतिानुयोग, ३. चरणकरणानुयोग और

४. धर्मकथानुयोग । द्रव्यानुयोगादि की सफलता का आधार चरणकरणानुयोग पर निर्भर है ।

आगमग्रंथों की अपूर्व देन

प्रथम एक एक सूत्रमें से चारों अनुयोग निकलते थे । परंतु समय के प्रभाव से मतिमंदता के कारण उन चारों अनुयोगों को महाविद्वान सुरि-पुरंदर श्री आर्यरक्षितमुरीश्वरजी महाराज ने पृथक् किये ।

दर्शकालिक सूत्र की प्रथम गाथा 'धम्मो संगलमुफिट्टं.....' आदि एक गाथा पर चारों अनुयोग किस तरह घटाया गया है उसकी प्राचीन प्रत कुछ समय पूर्व ही स्व. गुरुदेव विजयलक्ष्मणमुरीश्वरजी महाराजजी के हाथ में आयी थी और उन्होंने वह प्रत मुझे दिखलायी थी । एक ही गाथा में द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग और चरणकरणानुयोग ये चारों योग घटाया जा सकता था । इस वस्तु के सुंदर उदाहरण द्वारा विद्वत्ता पूर्ण विचरण देखके पूर्व के महापुरुषों के अगाधज्ञान को देखकर हृदय उनके चरणों में झुक जाता है । इसप्रकार हमारे परमोपकारी परमात्मा ने गंगा के निर्मल प्रवाह की तरह अस्खलित वाणीका प्रवाह बताया है और गणधर भगवंतो ने उस वाणी के प्रवाह को झीलकर उसकी रचना करके वाचना द्वारा शिष्य-प्रशिष्यादि संतति में लगातार प्रवाहित रखा है । आज जो कुछ आगमों के दर्शन हो रहे हैं वह परंपरा से आई हुई अमूल्य देन हैं । जेसलमेर, पाटण, खंभात और लोवंडी जैसे स्थानों में ये दीर्घदृष्टा सुरिपुरंदरों ने हस्तलिखित प्रतों में, ताडपत्रों में व्यवस्थित रूपसे सुरक्षित रखा । जिसका लाभ आज हम उठा सकते हैं । वर्तमान में भी पू. आगमोंद्वारक जैसे महापुरुषों ने वह वारसा भविष्य की पीढ़ी को धाराधर मिलता रहे उसके लिये अगाध प्रयास किया है ।

श्रमण भगवान महावीरस्वामी के बाद संवत् ९८० वर्ष के आसपास साधुओं को सूत्र कंठस्थ थे । परंतु समय के प्रभाव से बुद्धिदल में और

स्मरणशक्ति में काम होते चला था। बारह बारह वर्ष के भयंकर दुष्काल पड़े। इस परिस्थिति में अपने दीर्घदृष्टा महापुरुष श्री सुनभिराणि क्षमा-श्रमण जिनको एक पूर्व का ज्ञान था, उन्होंने चल्भीपुर (चला मोगाट) में ५०० श्रमण भगवंतों को एवं मूरि पुंन्दरों को एक किया। दूसरी तरफ मथुरा में श्री स्कंदिल्याचार्य महाराज ने उस तरफ के मूरिपुंन्दरों को एकत्रित किये और जिनको जितना याद था वह सब व्यवस्थित रूप से ग्रंथस्थ किया और अपने ऊपर असीम उपकार किया है। पूर्वोक्तार्थ पापभीरु थे। जिससे जहां जहां उनको शंका हुई वही वहां 'तत्त्वं तु केवली गम्यं—' कहकर समाधान किया है। सूत्रसिद्धांत के विरुद्ध एक भी शब्द जो बोलते थे उनको संघ के बाहर किया जाता था। इस विषय में जरा भी चस्मपोषी नहीं की जाती थी। इस प्रकार अविच्छिन्न प्रणाली का होने से सूत्र-सिद्धांतों में जरा भी गोलमाल नहीं हुआ है।

आज जो आगम ग्रंथ विद्यमान हैं वे जिनेश्वर भगवंत प्ररूपित ही हैं वह निःसंदेह हकीकत है। इसीलिये ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए जैनधर्म के कट्टर द्वेषी श्री हरिभद्रसूरिजी महाराजा एक समय बोल उठे थे कि—

“हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरे ।

वपुरेव तवाऽऽचष्टे स्पष्टं मित्राक्ष भोजनम् ॥”

कहकर धीतराग परमात्मा की मूर्ति का मजाक करनेवाले हरिभद्रसूरि महाराजा तत्त्वरुचि और तत्त्वजिज्ञासु थे।

एक समय उपाश्रय के पास से पसार होते समय एक माध्वाजी के मुख से ध्वनित “चक्की दुग हरि पणग,.....” गाथा उनको कर्णगोचर हुई और उस गाथा का अर्थ उनके समक्ष में नहीं आने से वे उनके गुरु से उस गाथा का अर्थ समझने के लिये जैन मुनि हो गये। जैन धर्म के पार-गामी विद्वान बन गये। फिर भी अपने को “याकिनी महत्तरा मृनु.....” के नाम से उल्लेख करते हैं। आविर में वे महान विद्वान मूरि पुंगव श्री हरिभद्रसूरिश्वरजी महाराज बोल उठते हैं कि :—

कथ अम्हारिस्ता जीवा, दुसम दोस दुसिया ।

हा । हा । कणाहा कह हुंतो न जिणागमे ॥

दुपम काल के दोप से दूषित ऐसे हमको यदि जिनागम न मिले होते तो हमारी क्या दशा होती ? हम कैसे बनाव्य होते ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक :

“ श्री भगवतीसूत्र सारसंग्रह ” भाग दूसरे के फर्मे विद्वान पंन्यासजी श्री पूर्णानंदविजयजी गणिवर द्वारा मुझे पढ़ने को मिले । जैसे जैसे मैं उन फर्मों को पढ़ता गया मन प्रसन्न हो उठा और हृदय हर्षविभोर बन गया प्रत्येक पृष्ठ का यही सूक्ष्मदृष्टि से अवलोकन किया । उस अवलोकन से पं. श्री पूर्णानंदविजयजी गणि के प्रति मेरे हृदय में बड़ा सद्भाव प्रगट हुआ । ऐसे गहन और गंभीर विषय पर आपने शास्त्रसम्मत खूब विज्ञान और मार्मिक चर्चा की है । प्रत्येक विषय का स्पष्टिकरण लोक भोग्य भाषा में अपनी आगधी शैली से किया है । जिससे विद्वान और सामान्य जन को भी यह ग्रंथ उपयोगी लिख होगा । यह निर्विवाद है ।

विषय के स्पष्टिकरण में कहीं भी भाषा का मिथ्या आडंबर नहीं है । बल्कि भाव की चमक है । सूक्ष्म अवलोकन है । विज्ञान विवेचन है । भाषा गंगा के प्रवाह की तरह अत्यंत गंभीर-सौम्य एवं सुन्दर है । विषय को प्रस्तावित करने की अद्भुत कला है । जिससे पाठक के हृदय में उत्पन्न शंकाओं का अपने आप निराकरण हो जाता है । पढ़ने से मन प्रसन्न हो उठता है । रसभरी रसवती का स्वाद खानेवाले को जो आनंद देता है । उससे भी अधिकतर आनंद इस ग्रन्थ का पठन-मनन एवं निदिध्यासन से प्राप्त होता है । चाचक बिना कहीं रुके प्रवाहबद्ध आगे-आगे पढ़ता ही जाय और अपने आपमें खो जाय ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव इस ग्रन्थ को पढ़ने से होता है ।

ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ, वाक्य एवं शब्द पर हृदय की उर्मी के दर्शन

होने हैं। भावा की भावना के और भावात्मियों की वर भाव कराने की भावीनी भावनेनी और समस्त के स्वरूप बनने होता है।

‘यति जीव कस सायन स्त्री, उर्यी भावनात मन सत्त्वती।’

यह पंक्ति जब जीवन में योगिनी को सरल रूप में ही तब ही तद्वत् की गतमहि में से जीवनोद प्रगत होता है। जन्मानुभव के जीवन, कठिन एवं दुर्गम विषय का विचार करने का भाव और योगी विषय पर प्रकाश जानना यह तब ही शक्य है जब योगी को यह विषय का महत्त्व अनुभव हो, युक्ति तीव्र हो, शक्तियों का व्यवस्थापन हो, साधन समाप्त परिश्रम हो, तद्वत् में कुछ निष्ठा हो, माना जायदा की कृपा हो और एक की पूर्ण कृपा (आशीर्वाद) हो तब ही योगी कामयाब होता है। सामान्य लोग विज्ञान एक शक्ति चीज है और व्यवसाय जैसे वैज्ञानिक और संशोध विषय पर और यह भी विज्ञान के अनुरूप उभरते साधक पदुंचना और लोक भाव्य भाषा में उनको उतारना बड़ा ही कठिन एवं वैज्ञानिक कार्य है। इत्यादिये अनुभावियों ने कहा है :—

“विद्वान एव हि ज्ञानानि, विद्वत्तन परिश्रमम्।

नहि वन्त्या विज्ञानानि, गुर्यी प्रमथ वेदनाम्।”

साथ ही सरल स्वभावी वन्यासजी महाराज ने इस ग्रन्थ के निर्माण में बड़ा घोर परिश्रम किया है। ग्य ही विद्वत्पूर्ण तद्वत्पूर्ण विवेचन दत्तचित्त होकर किया है। इस विषय के जिज्ञासु महानुभावों को यह ग्रन्थ आशीर्वाद रूप होगा।

जिज्ञासुओं के लिये अति उपयोगी साबित होगा। और दिन-जनेतर जगत में लोकप्रिय होगा। इतना ही नहीं बल्कि कितने ही आत्माओं के समकित निर्मल बनाने में और श्रद्धा को पक्का करने में महत्त्वपूर्ण कार्य करेगा। तदुपरांत निर्जरा का भी हेतु होगा।

ऐसा सुंदर विश्लेषात्मक द्रव्यानुयोग के निधिस्वरूप ग्रन्थके निर्माण

कारण विद्वान् पंन्यासजीश्री हम सबके अभिनन्दन के अधिकारी बने हैं। मैं पुनः पुनः उनका अभिनन्दन करता हूँ। और उनके पांडित्यकी कद्र करता हूँ।

हम महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के निर्माण में वे पूर्ण यशस्वी और सफल हुए हैं। कहीं कहीं आपने लालदत्ती (Red Singnal) भी धरी है। और दुर्गम विषय को शक्य उतना सरल बनाने की कोशिश की है।

करीब दो वर्ष पहले जब भगवतीसूत्र सारसंग्रह का प्रथम भाग आपने मुझे सादर भेंट दिया था उस समय मैंने उपलब्ध दृष्टि से ही उसका अवलोकन किया था। परन्तु जब मुझे दूसरे भाग की प्रस्तावना लिखने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। तब मुझे उसको पढ़ना ही चाहिये तब ही मैं उस पर दो शब्द लिखने की क्षमता रख सकता हूँ दूसरा भाग पढ़ने के बाद मुझे यह भास हुआ कि पहला भाग मैंने नहीं पढ़ा यह शोक नहीं किया और प्रथम भाग जल्द पढ़ जाने का इस दूसरे भाग ने उत्तेजित किया।

श्री भगवतीसूत्र और उसकी व्याख्याएं :—

द्वादशाङ्गी में यह भगवतीसूत्र पांचवां अंग है। जिसका मुख्य नाम 'विवाह पञ्चती' है। उसके पहिले ४१ शतक और दस हजार उद्देशाएँ थे। और दो लाख अष्टायामी हजार पद थे।

यहां पद याने 'विभक्त्यन्त पद' नहीं समझना लेकिन यहां एक पद में करीब एककावन करोड़ श्लोकों का समावेश होता है। ऐसे दो लाख अष्टाईस हजार पद हैं। वर्तमान में भी तीन भाग में १२००-१३०० पृष्ठ जितना है। जिसमें लघ्विनिधान श्री गौतमस्वामीजी अन्य साधु-साध्वीजी, श्रावक-श्राविका और अन्य तीर्थिकों के पूछे हुए छत्तीस हजार प्रश्नों का उत्तर भगवान् श्री महावीर देव ने अपने श्रीमुख से दिये हैं। जिसमें छत्तीस हजार दफे भगवान् महावीर और गौतमस्वामीजी का पुण्य नाम-

शेष धर्मों के कारण यह असाधारण जगह चुनने पर आश्चर्य नहीं
 वर्तमान में भी जहाँ जहाँ जल का निदान सुन्दर है, असाधारणता का
 मानना उसे ही सब असाधारण जगह अर्थात् आश्चर्य है। विभिन्न जगह के
 साथ असाधारणता का अर्थ बदलता है।

[illegible]

परम मुक्तेश्वर पृ. आचार्यदेव श्रीमद विजयलक्ष्मीभक्तेश्वरजी महाराज द्वारा लिखित भगवद्गीता के भाषा में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग में भगवत्पाठ के विषय में एक ही अध्याय पर विचार में प्रवेश की है। जबकि दूसरे भाग में जयन्तर हरि के साथ वार्ता करने में श्री ५०० पृष्ठ पूरे होने हैं। यही ही पूज्य विद्वत्वर्य भिनाचार्य श्री विजय-धर्मसूरेश्वरजी महाराज ने भगवद्गीता के उपर दिये हुए व्याख्याओं का एक बड़ा ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। जो सत्यज्ञान में परिष्कृतित अत्यन्त रसप्रद एवं साहित्यिक भाषा में लिखा हुआ है।

जबकि विद्वद्भ्यः ऋगुग्वभाषी पन्यामती श्री पूर्णानन्दविजयती गणि (कुमार श्रमण) द्वारा प्रकाशित प्रथम खण्ड में तत्त्वज्ञान का ग्यज्ञाना ही उलट देने में आया है। जिसमें पांच शतक के अनेक उद्देशाओं का विशद एवं विस्तृत विवेचन है।

इस प्रस्तुत दूसरे खण्ड में छठे शतक से ११ वें शतक तक के अनेक उद्देशार्थों के विषय को मटे नज़र रखकर बड़ा मार्मिक होते हुए भी सरल भाषा में विवेचन किया गया है। यह एक आकर ग्रंथ जिज्ञासु एवं तत्त्वपिपासु भव्य आत्माओं के लिये एक आशिर्वाद रूप है।

वास्तव में ये दोनों भाग अत्यंत उपयोगी एवं बोधप्रद हैं इसमें जरा भी शंका का अवकाश नहीं है।

इसप्रकार की पद्धति का अनुकरण करके आगे के भी भाग लिखे जायेंगे तो यद्दे उपयोगी सिद्ध होंगे ।

भगवत्सूत्र के ११ शतक तक के दो भागों की भेट समाज के आगे रखकर पन्थासजी महाराज ने साहित्य की यद्दी सेवा की है ।

मेरा बार बार आपको आशीर्वाद है कि आप अपने ध्येय को लक्ष्य में रखकर आगे के भाग भी तैयार करें ।

अंत में सभी जीव मननपूर्वक इस ग्रंथ का अभ्यास करके जैन शासन के हार्द को समझे और अपना कल्याण करें यद्दी अभिलाषा ।

(गुजराती का हिन्दी में अनुवाद)

सं. २०३३, जेठ सुदि १३
सांताक्रुश

पू. गुरुदेव विजयलक्ष्मणसूरि
शिष्याणु कीर्तिचन्द्रसूरि

धेय जाने के कारण यह भगवतीसूत्र अत्यंत पूजनीय एवं आदरणीय बना वर्तमान में भी जहां जहां जय-जय विद्वान् गुरुदेव श्री भगवतीसूत्र के उपर वाचना देते हैं तब भक्तगण अत्यंत भक्ति एवं आदरपूर्वक विधिविधान के साथ भगवतीसूत्र का श्रवण करते हैं।

श्री भगवतीजीसूत्र के उपर विवेचनात्मक अनेक ग्रंथ प्रकट हुए हैं। उनमें आगमोद्धारक पूज्य सागरानंदमूरीश्वरजी महाराज द्वारा प्रकाशित भगवतीसूत्र पांडित्यपूर्ण सूत्रों का विशद स्पष्टीकरण के साथ श्रेष्ठ ग्रंथ है।

परम गुरुदेव पृ. आचार्यदेव श्रीमद् विजयलक्ष्मिमूरीश्वरजी महाराज द्वारा लिखित भगवतीसूत्र दो भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग में मंगलाचरण के सिर्फ एक ही श्लोक पर विस्तार से चर्चा की है। जबकि दूसरे भाग में जयकुंजर हस्ती के साथ बराबरी करने में ही ५०० पृष्ठ पूरे होते हैं। ये सब ही पूज्य विद्वत्वर्य जैनाचार्य श्री विजयधर्ममूरीश्वरजी महाराज ने भगवतीसूत्र के उपर दिये हुए व्याख्यानों का एक बड़ा ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। जो तत्त्वज्ञान से परिप्लावित अन्यन्त रसप्रद एवं साहित्यिक भाषा में लिखा हुआ है।

जयकि विद्वद्बर्थ कजुस्वभावी पन्यासजी श्री पूर्णानंदविजयजी गणि (कुमार श्रमण) द्वारा प्रकाशित प्रथम खण्ड में तत्त्वज्ञान का ग्वज्ञाना ही उलट देने में आया है। जिसमें पांच शतक के अनेक उद्देशाओं का विशद एवं विस्तृत विवेचन है।

दूसरे प्रस्तुत दूसरे खण्ड में छठे शतक से ११ वें शतक तक के अनेक उद्देशाओं के विषय को मद्दे नजर रखकर बड़ा मार्मिक होने हुए भी सरल भाषा में विवेचन किया गया है। यह एक आकर ग्रंथ जिज्ञासु एवं तत्त्वपिपासु भव्य आत्माओं के लिये एक आशियाद् रूप है।

बाल्य में ये दोनों भाग अत्यंत उपयोगी एवं बोधप्रद हैं इसमें जरा भी शंका का अवकाश नहीं है।

इसप्रकार की पद्धति का अनुकरण करके भागों के भी भाग लिखे जायेंगे तो बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे ।

भगवतीसूत्र के ११ शतक तक के दो भागों की भेट समाज के भाग रखकर पन्थासजी महाराज ने साहित्य की बड़ी सेवा की है ।

मेरा बार बार आपको आशीर्वाद है कि आप अपने ध्येय को लक्ष्य में रखकर भागों के भाग भी तैयार करें ।

अंत में सभी जीव मननपूर्वक इस ग्रंथ का अभ्यास करके जैन शासन के हार्द को समझे और अपना कल्याण करें यही अभिलाषा ।

(गुजराती का हिन्दी में अनुवाद)

सं. २०३३, जेठ सुदि १३
सांवाकृष्ण

पू. गुरुदेव विजयलक्ष्मणसूरि
शिष्याणु कीर्तिचन्द्रसूरि

द्रव्य महायक

- ५१०० भारननगर जैन संघ ग्रान्ट गेड,
 ३००० चुनीलालजी हीराचंदजी थाफना पेनवाले
 २५०० प्रवीणचंद्र धनजी वीलेपार्या (वेस्ट)
 १५०० मद्रामवाले, एम. जॉवनराज जैन
 १५०० जननराज, गुलराज, हीरालाल खीचीया
 थाणेराववाले.
 ३५०० सादडीवालो की तरफ से.
 हस्ते हरखचंदजी सेममलजी.
 ७०१ शा. दीपचंदजी मजमलजी राठोड.
 ५०० चंदनमलजी कस्तूरचंदजी राठोड
 ५०० विमलचंदजी सागरमलजी राठोड
 ५०० शा. दौलतराम वनाजी राठोड पेण
 ४०० फूटरमलजी हिंसतमलजी थाफना सादडी
 २५१ शा. नगराजजी मेधराजजी थाफना
 २५१ शा. विमलचंदजी फूलचंदजी
 २५० सागरमल वीजयचंद
 २०० भिकमचंद बछराज

विषयानुक्रमिका

प्रकाशकीय निवेदन
लेखकीय निवेदन
स्व. विजयधर्मसूरिजी का जीवनवृत्त
प्रस्तावना
विषयानुक्रमिका
शुद्धिपत्रक

शतक ६

वेदना, निर्जरा तथा करण
जीव तथा करण
वेदना और निर्जरा
वेदना तथा निर्जरा का साहचर्य
जीव का आहार
महाकर्म तथा अल्पकर्म
पुद्गलों का उपचय प्रयोग से
जीव की सादि तथा सान्त्वना का विचार
कर्म तथा टनकी स्थिति
कर्मों के बंधक जीव
पुरुषवेद
स्त्रीवेद
नपुंसक वेद
वेदों का अल्प बहुत्व
जीवों का सप्रदेशादि विचार

तमस्काय

कृष्णराजी

तमस्काय क्या है ?

तमस्काय के पर्याय

मारणांतिक समुद्रचारी का आहागर्हि

मरण समुद्रघात

अनाज की योनिएं कहाँ तक ?

उपमेय काल की गिनती

पृथ्वी के नीचे क्या है ?

कर्म तथा देय की विकुर्यणा

जीव

सुखदुःख का अनुभव

शतक ७

जीव किस समय में आहार बिना का होता है ?

उपाश्रय में सामायिकस्थ श्रावक को क्रियाएँ लगती हैं ?

अप्रदास्त लेइया ही हिया का कारण बनती है

व्रतधारी की भक्ति का लाभ कितना है ?

सिद्ध की गति किस तरह और कैसी ?

(बन्ध छेद, गति परिणाम, पूर्व प्रयोग)

दुःखी जीव ही दुःख से व्याप्त है ?

उपयोग बिना चलनेवाला मुनि

मुनि को क्या सुप्रत्याख्यान है ?

पक्षख्यानसंबंधी प्रश्नोत्तर

जीव शाश्वत है ? अशाश्वत है ?

(अन्य मतावलंबीओं से चर्चा)

वनस्पति के जीव भक्षणहारवाले कब ?	९०
नरकगति का जीव क्या भक्षणकर्मी है ?	९१
छट्टे आरे का भाव	९८
आश्रय तथा संघर का स्वरूप	१०२
कामभोग आदि का स्वरूप	१०३
शब्द तथा रूप काम है	१०३
गन्ध, रस और स्पर्श भोग हैं	१०४
अमनस्क का अकाम निकरण	११२
हाथी तथा किड़ी के जीव की समानता	११५
१० प्रकार की संज्ञा	११६
असंचृत अनगर की वैक्रियलब्धि	१२०
चेटक तथा कोणिक का कथामक वर्णन	१२०
(महाधीरस्वामी के समय की ऐतिहासिक स्थिति)	
अन्य मतावलम्बीयों के साथ अस्तिकाय की चर्चा	१२१

शतक ८

कर्मसत्ता की सर्वोपरिता	१३४
शरीर के निर्माण में पुद्गलो की शक्ति	१३५
स्वशरीर की माया	१४२
हिंसा	१४३
स्पर्शेन्द्रिय	१४४
इन्द्रियों की प्राप्ति	१४४
पृथेन्द्रिय का कारण	१४५
साक्षीविषय	१४१
छात्रस्य दश पदार्थ को नहीं जानता	१५०
ज्ञानविषय प्रश्नोत्तर	१५०
हे प्रभो ! ज्ञान के कितने प्रकार हैं ?	१५१

अज्ञान कितने प्रकार का है ?	१५३
लब्धिविषयक प्रश्न	१५८
ज्ञानलब्धि के पाँच प्रकार	१५८
दर्शनलब्धि	१५९
चारित्र्यलब्धि	१६०
चारित्र्याचारित्र्यलब्धि	१६०
दानलब्धि	१६१
लाभलब्धि	१६१
भोगलब्धि	१६२
उपभोगलब्धि	१६३
धीर्यलब्धि	१६४
चारित्र्यलब्धि के पाँच भेद	१६५
धीर्यलब्धि के तीन भेद	१६७
दृष्टियलब्धि के पाँच भेद	१६८
वनस्पतिबंधों प्रश्नोत्तर	१६९
वनस्पति जीवों का उपकार	१७०
मानव की मानवता तथा दयानुता	१७१
जीवों की अमर्यता	१७५
क्रियाश्रों का अनपवद्वन्ध	१७७
मन्त्रों गोनाश	१८०
प्रमाणविषयतादि की विगति	१८३
मुद्रिगता की धैर्यवच्य का फल	१९१
शत्रुओं के लिये दानधर्म की उपादयता	१९१
दानदि धर्मों में कार्यकारणता	१९७
मैत्रिल अहंन्य ग्यानों की दस्तन्यता	२०१

अन्य धर्मों के साथ की चर्चा	२०९
गतिप्रपात अध्ययन	२१४
गुरु आदि के प्रत्यनीक	२१६
इहलोक प्रत्यनीक	२१८
इन्द्रिय दुर्जेय क्यों है ?	२२०
उभयलोक प्रत्यनीक	२२२
पाँच प्रकार का व्यवहार	२२६
ऐसापथिक बंध	२२८
ऐसापथिक कर्म को कौन बांधता है ?	२२९
परिपहसंबंधी वक्तव्यता	२३४
जम्बूद्वीप के दोनों सूर्य की वक्तव्यता	२४२
पुद्गलों के बंध की विस्तृत विवेचना	२४५
भाजन प्रत्ययिक बंधन क्या है ?	२४९
कामण शरीर प्रयोग बंधन कितने ?	२५५
ज्ञानावरणीय कर्मण बंध	२५६
मोहनीय कर्मण शरीर बंध	२५९
नारकायुष्य कर्मण शरीर बंध	२५९
मनुष्यायुष्य कर्मण शरीर बंध	२५९
अन्ययूथिको के साथ चर्चा	२६०
(ज्ञानक्रिया की चर्चा)	
आराधना के भेद	२६४
(ज्ञानदर्शन चारित्रादि आचार चर्चा)	
पुद्गल परिणाम	२६९
आठकर्म	२१०
श्रीवभी फद्गल हैं क्या ?	२१३
जम्बूद्वीप (क्षेत्रों में नदीओं की संख्या)	२१५

सूने बिना भी धर्मादि प्राप्ति करतें हैं क्या ?	२१७
(तीर्थंकर, जिन प्रज्ञप्त धर्म, बोधिल्लभ अनगारधर्म, ब्रह्मचर्य धर्म मैथुन के आठ प्रकार संघरधर्म, पांच ज्ञान आदि की चर्चा तथा उनकी प्राप्ति का मूल कारण कर्मों का क्षयोपशम बीमार, मूर्ख तथा डंघादिल अवधिज्ञान की व्यवस्थिता जीवों के प्रवेश तक (चार गतिश्रों के प्रवेश चर्चा) गांगेयमुनि के दूसरे भी प्रश्न ब्रह्मदत्त, देवानंदा तथा जमाली चरित्र किल्बिषशिक देवों का वर्णन एक जीव के हत्यारे को दूसरे जीवों का वध लगेगा ? अचित्त पानी किसलिण ऋषि हत्या का पाप	२१९ २२२ २२६ २०० २०६ २१४ २२० २३१ २३२ २३३

शतक १०

दिशा के लिए कथन	२३६
दिशाओं में जीव की व्यवस्थिता	२३१
शरीरों की व्यवस्थिता	२४०
मिच्छों के शरीर नहीं हैं	२४०
ईश्वर कर्म की फलदाता नहीं	२४२
क्रिया संबंधी प्रश्नोत्तर	२४१
योनि विषयक प्रश्नोत्तर	२५०
वेदना कितने प्रकार की है	२५३
पानीकाय जीव का घात	२५५

तीसरे प्रकार की तीन वेदनाएँ	३५१
लौपशमिकी वेदना	३५९
देवस्वशक्ति से कितने देवावासो का उल्लंघन करता है ?	३६०
देवावासो के उल्लंघन का नियम	३६२
घोड़े के पेट का वायु	३६२
प्राणाधार में वायु की मुख्यता (पाँच प्रकार के वायु का विचार)	३६२
विहार और निहार	३६४
स्वरोदय विज्ञान	३६४
चन्द्रनाडी में करने के कार्य	३६९
सूर्यनाडी में करने के कार्य	३७०
प्रज्ञापनी की भाषा	३७१
त्रायस्त्रिंशद् देव का अधिकार	३७५
इन्द्र अपनी सभा में दिव्य भोग करते हैं क्या ?	३८०
शकेन्द्र की सभा कहाँ है ?	३८३
उत्पलादि संबंधी विस्तृत चर्चा	३८६
शिवराज ऋषि की वदतव्यता	४०९
सिध्द के जीव कौन से संवयण से मोक्ष जाते हैं ?	४११
(छः प्रकार के संघयण की चर्चा)	
शरीर के बिना सुख कैसा ?	४२५
लोकसंबंधी वदतव्यता	४२८
भव्य शरीर नो आगम से द्रव्यलोक	४२९
सम्यक्त्वरूप लौपशमिक भाव	४३५
सम्यक्चारित्र भाव	४३६
क्षायिक भाव	४३७
क्षायोपशमिक भाव	४३९
पारिणामिक भाव	४३९

ने बिना भी धर्मादि प्राप्त करते हैं क्या ?	२१७.
तीर्थकर, जिन प्रज्ञान धर्म, बोधिलभ	
नगारधर्म, ब्रह्मचर्य धर्म मधुन के आठ प्रकार	
परधर्म, पांच ज्ञान आदि की चर्चा तथा उनकी	
प्राप्ति का मूल कारण	
मोक्ष का क्षयोपशम	
आमार, मूर्खता तथा उन्मादिल	२१२
बुद्धिज्ञान की वस्तुस्थिति	२१६
जीवों के प्रवेश तक	२००
चारों गतिश्री के प्रवेश चर्चा)	
गोयमुनि के दूसरे भी प्रश्न	२०६
हृदय, देवानेदा तथा जमान्दी चरित्र	२१४
हृदयशिक देवों का वर्णन	२२७
क जीव के हत्यारे को दूसरे जीवों का बध लगेगा ?	२३१
चित्त पानी किसलिप्	२३२
दपि हत्या का पाप	२३३

शतक १०

देहा के लिप् कथन	२३६
देहाओं में जीव की वस्तुस्थिति	२३९
शरीरों की वस्तुस्थिति	२४०
धर्मों के शरीर नहीं हैं	२४०
शरीर कर्म की फलदाता नहीं	२४२
क्रिया संबंधी प्रश्नोत्तर	२४१
गोपि विषयक प्रश्नोत्तर	२५०
पदना कितने प्रकार की है	२५३
मानिकाय जीव का घात	२५५

तीसरे प्रकार की तीन वेदनाएँ	३५१
औपक्रमिकी वेदना	३५९
देवस्वशक्ति से कितने देवावासो का उल्लंघन करता है ?	३६०
देवावासो के उल्लंघन का नियम	३६२
घोड़े के पेट का वायु	३६२
प्राणाधार में वायु की मुख्यता (पाँच प्रकार के वायु का विचार)	३६२
विहार और निहार	३६४
स्वरोदय विज्ञान	३६४
चन्द्रनाडी में करने के कार्य	३६९
सूर्यनाडी में करने के कार्य	३७०
प्रज्ञापनी की भाषा	३७१
आयस्त्रिदा देव का अधिकार	३७५
इन्द्र अपनी सभा में दिव्य भोग करते हैं क्या ?	३८०
शक्रैन्द्र की सभा कहाँ है ?	३८३
उत्पलादि संबंधी विस्तृत चर्चा	३८६
शिवराज ऋषि की वक्तव्यता	४०९
मिथुन के जीव कौन से संघयण से मोक्ष जाते हैं ?	४११
(छः प्रकार के संघयण की चर्चा)	
शरीर के बिना सुख कैसा ?	४२५
लोकसंबंधी वक्तव्यता	४२८
भव्य शरीर नो आगम से द्रव्यलोक	४२९
सम्यक्त्वरूप औपशमिक भाव	४३५
सम्यक्चारित्र भाव	४३६
आधिक भाव	४३७
आयोपशमिक भाव	४३९
पारिणामिक भाव	४३९

लोक और अलोक का परिणाम	४४३
सुदर्शन सेठ का वर्णन	४४६
प्रमाणकाल	४४९
यथायु निवृत्ति काल	४५१
मरणकाल	४५२
अध्दाकाल	४५२
सेठ के पूर्वभव का वृत्तांत	४५२
सुदर्शन सेठ की सिद्धिगमन की वस्तुन्यता	४५६
महाविदेहादि क्षेत्र	४६१
ऋषि भद्र पुत्र तीसरे भव में मोक्ष	४६३
श्रमणोपासक कौन?	
साधु धर्म तथा गृहस्थ धर्म	
साधु धर्म की पूर्ण भूमिका	
तीनों आश्रम का जीवनदाता गृहस्थाश्रम	
पुद्गल परिचाजक की सिद्धि वस्तुन्यता!	

शुद्धिपत्रक

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
काम अते	काम भाते	१४	६
से कर	से	२२	२४
आगति सतद्धि	आगति से सादि	२९	५
की	सिद्ध गति की	२९	५
चराचर	०	३१	९
दुःखी से दुखो	दुःखों से दुखी	४२	९
प्रात्या	प्रत्या	४९	४
प्रत्या	प्रत्या	४९	५
सहस्र	सहस्र	५१	२१
संमूर्हित	संमूर्च्छित	५१	२३
भराहुपु	भराहुआ	२९	१०
मुहृत	मुहूर्त	५८	१२
कपाप	कपाय	७१	१५
दुस्त्य	दुस्त्याज्य	७३	६
से उंचे	उंचे	७४	१३
कमा	कर्मों	७४	१४
प्रत्याख्य	प्रत्याख्यान	१९	६
तिथ्यचों भी सर्व विरति को	तिथ्यचों को भी सर्वविरति	८३	२१
पापकमा	पापकर्मों	८७	३
की वाक्यता	की एक वाक्यता	८७	३

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
रोजगार	रोजगार में	९८	११
स्वभि	स्वाभि	१०९	२
भगवान	भगवान ने	११९	२२
शून्य	शून्य	१२४	१६
भायख	भाग्य	१२४	२४
सत्करणीय	सत्करणीय	१३१	१६
गगित	गति	१३१	२४
पूर्णपर्याप्त	पर्याप्तिपूर्ण	१३९	७
जीत	जीव	१४६	२२
ज्ञान चरणी	ज्ञानाचरणीय	१५३	१२
यादा	दाप्ता	१५५	९
अज्ञानी	अज्ञानी	१५९	२४
असंयम	संयम	१६०	२२
धन	भाव	१६१	१४
नीर्या	वीर्या	१६४	१९
तलास	तलाय	१९०	२२
हणद्र	हणद्र	२१२	३
दुर्जय	दुर्जेय	२२०	१४
ज्ञान	ज्ञानी	२२९	२०
सांय	सांप	२३४	२४
विटह	विट	२३६	९
संमय	संयम	२३८	३
पर	ऐसा	२३९	२४
गांसडीभों	गांसडिभों को तथा	२५१	१
आत्माने	आत्मा	२६४	१६
१३-१५ वीं छांदन का	०	२८२	१५

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
भगाने के लिये तक	सम्यग्	२८८	३
सम्यन्	भावरणों	२९१	३
आपरणों	मतिज्ञान	२९४	१३
मतज्ञान	क्षयोपशम	२९४	१७
क्षयोपम	देखकर	३१४	४
देकरकर	उपशम	३२२	१६
उपशय	हनेते	३३२	१८
हवते	पौरस्त्य	३३७	१
पौरप्य	अंगुली	३४६	५
संगुली	रति	३४८	२५
रवि	द्वारा	३५३	१५
का परस्पर	भूमि की	३५३	१६
भूमि को	वृंभव के	४५३	१७
पूर्वभम	से बाहर	३६८	२
सेवा हर	जैनाचार्यों	३६८	१८
जैनयार्थी	मार्ग	३८१	२४
मर्ग	क्षनाहारं	३९१	१९
आहारक	प्रक्षालक	४१०	६
सक्षालक	तया	४११	४
तपा	नंदन	४१२	११
नदन	वनाकर	४१२	१४
वना	खादिम	४१२	१९
खादिय	पात्र	४१४	३
पांच	काष्ठ	४१७	७
कष्ठ	न्यग्रोध	४२०	२३
न्योग्रोध			

अग्रदूत	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
शाश्वतकै	शाश्वत	४२५	१०
वृद्ध	उमका	४३०	४
भृत्	भृत्	४३९	७
भरमाया	फरमाया	४४४	८
संगत	संगीत	४४५	११
ऋषभदत्त	ऋषभद्वफम	४५८	१
धिरस्कार	तिरस्कार	४५५	१७
क्षेत्र	क्षेत्रो से भरत	४६१	९

लेखक के बाफना कुटुंब का परिचय

भारत देश के राजस्थान प्रांत में, भरवली पहाड़ की तलेटी तथा राणकपुर महातीर्थ की छत्रछाया में पाली जिलान्तर्गत "सादही" नाम का गाहर है। उसमें षडावांस अपने ढंग से निराला वास हैं। जिसमें 'हुंगाजी बाफना' का कुटुंब दयालु, दानी सत्यप्रेमी तथा सात्त्विक था ! उनके दो पुत्र थे (१) जेकाजी (२) मेराजी।

उसमें से जेकाजी के सखाजी, डोवरजी, रामचन्द्रजी, नेमीचंदजी तथा चन्द्रभाणजी नाम के पांच पुत्र थे ! डोवरजी के दो पुत्र चन्दनमलजी तथा हीराचंदजी। हीराचंदजी के पुत्र चुनीलालजी बाफना जो अपने पुरुषार्थ तथा सात्त्विक जीवन से पेण (कुलाबा) के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। रामचन्द्रजी के पुत्र का नाम देवराजजी है। तथा नेमीचंदजी के भभूतमल, दलीचंद, पुखराज तथा फूटरमल ये चार पुत्र थे ! उसमें से पुखराजने आज से ४२ वर्ष पूर्व, छोटी उम्र में ही शासनदीपक मुनिराज के चरणों में करांची (सिंध) में दीक्षित हुए, न्याय व्याकरण काव्य कोष तथा आगम शास्त्र के दोस भण्डाली बनने पाये ! और पूर्णानन्दविजयजी (कुमारधमण) के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो इस ग्रन्थ के लेखक हैं।

भभूतमलजी के मांगीलाल तथा जोंवतराज दो पुत्र हैं। फूटरमलजी के पुत्र का नाम जयतीलाल बाफना है।

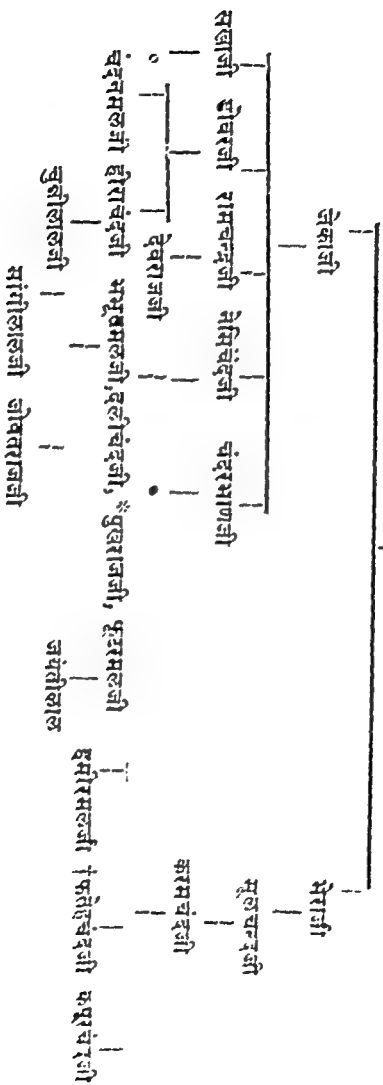
मेराजी के पुत्र मूलचन्दजी उनके पुत्र फरमचंदजी बाफना हैं। फरमचंदजी के तीन पुत्र हमीरमल, फतेचंद तथा कपूरचंद। उसमें से फतेचन्दजी दीक्षित, शिक्षित हुए और जैनाचार्य श्री विजयदीनारसूरिजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप श्री व्याख्याता होने पर भी तपस्वी हैं।

कपूरचंदजी अच्छे तथा सात्त्विक व्यापारी हैं। हमीरमलजी चम्पाई के सोने चांदी के व्यापार में प्रसिद्ध हैं। जूदे जूदे स्थलोंपर सिद्धचक्र पूजन शान्ति स्नान संवयात्रा, तपस्वीयों के पारणे उपरांत स्वामी भाईयों के भी सहायक रहे हैं।

आज इस प्रस्तुत ग्रन्थ की २५० नकले श्रीमान चुनीलालजी बाफना ने अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में ली हैं एतदर्थ उनको तथा पू. पेन्यासजी के द्रव्य कुटुंब को धन्यवाद.

वंश-परिचय

मुंगाजी बाफना

* (वर्तमान में प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक पं. श्री पूर्णानंदविजयजी (कुमार शरण)

†वर्तमान में हीकारखुरीश्वरजी

॥ श्री ॥

ॐ ह्रीं अर्ह नमः

श्री विजयधर्मसूरीश्वर गुरुदेवाय नमः

॥ श्री भगवतीसूत्र सारसंग्रह ॥

[भाग २]

शतक ६ उद्देशक—१.

—~~~~~

वेदना, निर्जरा और करण :

इस उद्देशक में वेदना निर्जरा और करण आदि का वर्णन है। सार यह है :—

जो जीव महावेदना वाला हो वह महानिर्जरावाला होता है और जो महानिर्जरावाला हो, वह महावेदनावाला होता है। इसमें जो जीव प्रशस्त निर्जरावाला हो, वह उत्तम है।

छठी और सातवीं पृथ्वी में नैरयिकों अर्थात् नर्क के जीव बहुत वेदना वाले होते हैं तथा भ्रमण निर्ग्रन्थों की अपेक्षा से अधिक निर्जरावाले नहीं होते हैं। ❖१

❖१ भगवतीसूत्र का यह छठा शतक प्रारंभ होता है जिसमें १० उद्देशक हैं। जगत के जीवों को सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति हो; इसलिये गणधर श्री गौतमस्वामी के पूछे गये प्रश्नों के जवाब भगवान् श्री महाश्वीर स्वामी स्वयं अपने मुख से फरमाते हैं। प्रश्न इस तरह है :—

(१) क्या जो महावेदना भुगतने वाला हो, वह महानिर्जरावाला होता है ?

(२) जो महानिर्जरावाला हो, वह महावेदनावाला होता है ?

(३) महावेदना और अल्प वेदना के स्वामी में से जो प्रशस्त निर्जरा-वाला हो क्या वह उत्तम है ?

जीव स्वयं के किये हुए कर्मों के कारण रोग, शोक, संताप तथा आधि व्याधि और उपाधियों की भयंकर से भयंकर वेदना भुगतते हैं वे महावेदना वाले कहलाते हैं जिसमें निर्जरा की अल्पता और अनिअल्पता भी हो सकती है और तीव्र वेदना भी हो सकती है।

स्वयं की आत्म शक्ति के द्वारा कर्मों को विशेष प्रकार से क्षय करने वाला महानिर्जरक कहलाता है अर्थात् यहाँ वेदना की अल्पता भी संभावित हो सकती है और तीव्रता भी हो सकती है। जहाँ महावेदना हो वहाँ महानिर्जरा भी होती है। यह प्रश्नों का सारांश है।

अत्यन्त दुर्भेद्य कर्मों की बेड़ी में फंसे हुए जीवात्मा को अति तीव्रतम मिथ्यात्व का उदयकाल चालू रहने से उसके प्रत्येक प्रदेश में सर्वादातीत मोहवासना का प्राचुर्य होता है। जिससे आत्मा के प्रदेशों में जीवन के अन्तिम सांन तक क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रगाढ़ अवस्था बनी रहती है। उसी से जीवात्मा के अप्यवसाय मानसिक परिणाम बहुत ही क्रूर, निर्दयी, हिंसक और निर्व्यन्स होते हैं। स्वार्थान्धता के कारण उसकी लेश्याओं में कृष्ण लेश्या अधिक मात्रा में होती है। ज्ञान और विवेक के दीपक करीब करीब बुझ गये होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह जीव जो क्रिया करता है उस में पूर्ण रूप से तल्लीन होने से उसको आगे-पीछे का लेशमात्र भी ध्यान नहीं रहता है। ऐसा मिथ्यान्वी जीव धैर के जहर में ज्ञानरहित बनकर निर्दयता से दूसरों की हत्या करेगा। मुझे झूठ धोखे से दूसरों को बहुत नुकसान होगा, भूखा मरना पड़ेगा तथा बेमौत मरना पड़ेगा उसकी भी उसको बिलकुल परवाह नहीं रहती है।

चोरी करनेवालों में भी कितने ही तो महाव्रत और निर्दयी होते हैं।

एक गांव में से छः मनुष्य चोरी करने निकले हैं। सभी का इरादा चोरी करने का है, यह सत्य है, परन्तु सभी के मन के परिणाम समान नहीं होते हैं। उसमें से एक कहता है कि अपन सत्र गांव के चारों ओर सूखे कांटे, घास, लकड़ी आदि रखकर आग लगादे जिससे कोई बच नहीं सके और सभी का धन ले जाय और जो धीमंत बच गये हो उनके घर जाकर उनके बाल बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को बंदूक की गोली से मार डालें और उसका सर्वस्व लूट ले तथा जवान स्त्रियों को उठा ले जायें।

इस तरह इस भाई के विचारों में अत्यन्त क्रूरता और निर्दयता भरी हुई है। उसकी यह क्रूरता कितने ही जीवों की हत्या करेगी, मूक प्राणियों को मारेगी और स्त्रियों के ऊपर बलात्कार करेगी।

स्वयं के आनंद के कारण चोरी करनेवाले के इरादे हजारों लाखों और करोड़ों जीवों के साथ में भयंकर से भयंकर वैर बांधने के कारण बनते हैं, क्योंकि किसी भी निमित्त से मरनेवाला जीव मारनेवाले का कट्टर वैरी बनता है और यह वैर की परम्परा कितने ही काल तक सतत् बनी रहती है।

मैथुन करने में आसक्त जीव के परिणाम भी देखने लायक होते हैं। वे सोचते हैं मेरे पास अत्यधिक धन है, सत्ता है, मैं जवान हूँ, रुखवान हूँ ईश्वर ने मुझे भोग का आनंद लेने के लिये ही जन्म दिया है। मैं भोग में मस्त बनकर स्त्री को वीमारी या दूसरे दुःखों की भी लेशमात्र परवाह नहीं करूँगा। एक मेरी तो दूसरी तथा तीसरी शादी कर लूँगा। मेरे लिये स्त्रियों की कमी नहीं है क्यों कि भोग का आनंद लेने के लिये ही मैं जन्मा हूँ।

स्त्री के शरीर को सुंदरता कायम रखने के लिये गर्भ हत्या करनी हो तो भी यह मेरे लिये असंभव नहीं है। बच्चे को भी शीशी के दूध पर रख लूँगा परन्तु स्त्री की जवानी तथा स्तनों की कठिनता-सुंदरता हमेशा बनी

रहनी चाहिए। मनुष्य में आसक्त जीव किसी बात की परवाह नहीं करता है। सभी तो पदार्थ यन्त्रों में का संग्रहण कर रहे हैं। तो भी वह स्त्री संभोग में लीन बनकर चापस गम्भीरतापूर्ण करेगा और मांस, तेल, जल आदि अन्नभोजन का संग्रह करेगा और यन्त्रों का भी संग्रह करेगा।

इस तरह जीव मनुष्य कर्म में अन्धा बनकर अज्ञान, जीव, स्वयं की संग्रहण, स्त्री और शत्रु में सभी यन्त्रों का नाश करने के लिए तैयार हो जाता है।

जो मनुष्य परिग्रह को बढ़ाने में अंधा बना हुआ है उसके पास मान-वत्ता का लेशमात्र भी अंश नहीं रहता है। कहा है कि—“लोभादिभ्यो नरो हन्ति मानवं पितरं तथा” लोभ में आसक्त बना हुआ मनुष्य मान-पिता की हत्या करते हुए भी द्विचिकित्सा नहीं है। संपूर्ण जीवन मोहमय के सागर में समाप्त करता है और तीव्रतम कर्मों का उपाजन करता है। ऐसे जीवों को स्वयं के कर्मों का फल कभी कभी तो दस गुना, सौ गुना, हजार गुना तथा करोड़ों गुना से भी अधिक भुगतना पड़ता है। उस समय उनके कर्मों की निर्जरा बहुत ही अल्प होती है।

इसलिए जिस जीवात्मा ने अत्यन्त मलिन भाव से कर्मों का बंधन किया है वे कर्म इतने प्रगाढ़ और चिकने होते हैं कि उनको भुगतनेपर भी नाश नहीं होते हैं। जिस प्रकार रेशम की डोरी में दो चार गांठ लगाकर उसके दोनों सिरों को जोर से खींचकर तैल तथा गन्ध कीचड़ में डालकर उसको सुखा ले फिर उन गांठों को खोलने में बहुत प्रयत्न करे तो भी वे खुलनी कठिन लगती हैं उसी प्रकार प्रगाढ़ तथा चिकने बंधाये हुए कर्म बहुत मुश्किल से भी नाश नहीं होते हैं।

हलवाई या तेली के कपड़े इतने गन्धे हो जाते हैं कि उनको स्वच्छ करने के लिए सनलाइट की बट्टी भी काम नहीं आती है। कपड़ा फट जायगा परन्तु साफ नहीं होगा। उसी तरह महामिथ्यात्व से बंधे हुए कर्म भी इतने ही चिकने होते हैं।

(१) मिथ्यात्व के गहरे रंग में रंगे हुए जीव के हिंसक परिणाम भी महाक्रूर होते हैं ।

(२) असत्य व्यवहार—व्यापार में भी वे निर्दयी होते हैं ।

(३) चोरी का काम भी हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला ही होता है ।

(४) मैथुन कर्म भूंड और गर्दभ से भी बहुत भयंकर होता है ।

(५) परिग्रह कर्म में राक्षस की तरह निध्वन्स परिणाम होते हैं ।

(६) क्रोध असुरों की तरह सत्यानाशी होता है ।

(७) मान अजगर की तरह सर्पथा भयंकर होता है ।

(८) माया काली नागिन की तरह अत्यन्त विकराल होती है ।

(९) लोभ की मात्रा जंगल के द्रावानल की तरह महाभयंकर होती है ।

(१०) राग और द्वेष का मालिक शहद की कटोरी में पड़ी हुई मक्खी की तरह संपूर्ण जिन्दगी तक इतना पागल बन जाता है कि उसकी रागान्धता तथा द्वेषान्धता जीवन के अन्तिम श्वास तक मिटती नहीं है ।

रागी मनुष्य साधु का स्वांग कर सकता है परन्तु रागवृत्ति को नहीं छोड़ सकता है और छोड़ने का प्रयत्न भी नहीं करता है । द्वेषी मनुष्य की तो बात ही मत पूछो ? तुमने द्वेषी मनुष्यों को कभी देखा है ? वे सात लाख स्थान में रहे हुए पृथ्वीकाय के जीवों को तो मिच्छामि दुष्कृद्म् देने को तो तैयार रहने परन्तु धन और विषय-वासना के लोभ में स्वयं के पिता, पुत्र, भाई, माता, सासु, जेठानी, देराणी, पड़ोसी आदि को मिच्छामि दुष्कृद् नहीं दे सकते हैं । इस प्रकार चुगली करनी, कलह करना, माया-मृपावाद का सेवन करना आदि पाप भी उतने ही तीव्र होते हैं ।

एक सेठ के चार पुत्र थे और चारों की चार कुलवधुएं थीं । एक समय सबसे छोटी पुत्रवधु का सात दिनों के लिए रसोई बनाने की बारी आई । छोटी बहुत बहुत स्वरूपवान थी तथा थोड़ी पढ़ी-लिखी थी । वह अपने

को बहुत होनियाय समझनी थी। उसरी राती में कष्टाकर थी तथा हाथ में कृपणा का घान था, सनक में गर्भ ने निवास किया था। मध्य में चुपटना थी तथा पेट में हिलचलान था। एक दिन उसने मामू, ननंद तथा जेटानी के साथ बहुत ही शब्द स्पर्शा किया तथा बाद में ग्मोड़े बनाकर निवृत्त हुई। उस समय उसके मन में यह विचार आ गये थे कि आज मेरे हाथों की बनाई हुई ग्मोड़े जीमाकर जेटानी को गर्भ नूर नूर हो जायगा, मामू और ननंद का बोलना बन्द हो जायगा और समुत्ती तथा जेटजी तो मेरी प्रशंसा करेंगे। यह सोचनी हुई उसने भोजन की परीक्षा करने के लिए मच्छी का थोड़ा सा अंज अपनी जीभ पर रखा। जीमाकर रखते ही थू-थू करने लगी क्योंकि मच्छी भयंकर कड़वी थी तथा वह समझ गई कि मच्छी कड़वी गुम्बी की बनी हुई है पर अब क्या करना चाहिए? उस साग की फेकने में कुछ विराड़नेवाला नहीं था परन्तु मन की मखिनवा तथा जीवन में गर्भ की मात्रा अधिक होने से उसके मन में ये विचार उत्पन्न हुए :-

(१) यह मच्छी को सब ग्मायेंगे तो मृत्यु की शरण में जायेंगे जो मुझे पसन्द नहीं है।

(२) मच्छी को फेंक देने में जेटानी का मजाक तथा ननंद का उपालेख सहन करना पड़ेगा वह मेरे स्वभाव के विरुद्ध है।

(३) घी, हींग जीरा मसाला आदि की हानी होने से पति के चंग वचन सहन करने पड़ेंगे।

(४) मेरी जानकारी तथा होशियारी पर पानी फिर जायेगा और मेरी पाल खुल जायेगी।

इसप्रकार आतंभ्यान में लीन बनी हुई वह विचार करती है कि कोई तपस्वी मुनिराज यहाँ पधारे तो उनको यह मच्छी बहोरा दूं जिससे मेरी धर्मिष्ठा की प्रशंसा होगी, लोग भी प्रशंसा करेंगे तथा जेटानी से भी मेरी इज्जत ज्यादा बढ़ जायेगी।

ऐसे वृत्ति तीव्र अज्ञान के अन्धकार में वह स्त्री हवी हुई है संयोग से उसी समय भासधमण के तपस्वी मुनिराज पारणे के लिए वहाँ पधारते हैं तथा वह स्त्री उस कड़वी तुंवड़ी के साग को वहोरा देती है। स्वयंकी भूल छिपाने के खातिर साधु के प्राण लेने में भी उस स्त्री को लेशमात्र भी दया नहीं आई। साधु तो उस साग को खाकर अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष में पधारते हैं। परन्तु उस नारी के मलिन अध्यवसाय आगे बढ़ते जाते हैं और भयंकर से भयंकर निकाचित कर्मों का बंध करती है। फलस्वरूप द्वादशांगी आगम में भी इस बात की साक्षी देते हुए कहते हैं “इस स्त्री का जीव एक-एक नरक में दो-दो बार गया, सातों नरक में चौदह बार गया तो भी उसके कर्मों की निर्जरा जैसी होनी चाहिए थी नहीं हुई और कितनी ही बार तिर्यन्च योनियों में जन्म लेकर भारी दुःख भुगत चुकी हैं”।

परदेश में बहुत धन कमाकर दोनों भाई अपने देश में आये और एक जगह जमीन में धन गाड़ दिया। बाद में दोनों भाईयों की लक्ष्म्या में मलिनता आ गई और धन को हड़पने की भावना उत्पन्न हो गई और गाड़े हुए धन के स्थान पर दोनों भाई डंडे से घमासान रूप लड़े तथा बेमौत मर गये। इस तरह नौ भव तक हिंसक योनी में जन्म लेकर मारपीट में भव पूर्ण किये और धन तो अपनी जगह पर ही रहा।

संपूर्ण जीवनभर सत्य बोलनेवाले वसुराजा को सिर्फ एकबार झूठी साक्षी देनी पड़ी क्यों की संयोग से उस समय उनका विधेक रुपी दीपक बुझ जाने से उनको इतना भी विचार नहीं आया कि—“मैं सत्ताधारी और प्रभावशाली हूँ। मेरा एक-एक वचन अमूल्य होता है। मेरे से दाक्षिण्य-तावश ऐसी साक्षी देने पर संसार के मांसाहारी लोग इस बात को प्रमाण मानकर लम्बे समय तक असंख्य बकरे, पाड़े, कुकड़े आदि जानवरों की हत्या करेंगे” हुआ भी ऐसा ही कि वसुराजा की झुठी साक्षी से जानवरों को देवी के समक्ष कत्ल करने में आता है यह जानवरों की कत्ल की प्रथा

करोड़ों चरों' से आज तक चाल रहे इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अल्पवयसियों को मातृ से वंचित करने का नरक में भेजकर वेदना भुगतनी पड़ रही है ।

कुमारी अवस्था में कन्या नरक के संरक्षण में सावधानी नहीं रखने से श्रीमंत की पुत्री रेवती मसुराल आने के बाद भी अपने मन्य और सदाचार धर्म को टीका नहीं सकती है । उसका पनि शक बनवारी होने से स्वयं की १३ स्त्रियों के साथ की सयादा पालने में रेवती का नम्वर १२ दिन बाद में आता था । ऐसी सयादा पालने में उसका पनि सफ़स था उसी प्रकार रेवती को छोड़कर दूसरी १२ स्त्रीयां मन्य सदाचार और शील को ही स्वयं का धन और मयमय समझनेवाली होने से उन्हें पति के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ । जबकि रेवती को स्वयं के पनि की इस शील मयमयी सयादा अवस्था लगनी थी जिससे उसके मानविक परिणाम दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले गये । ऐसे सल्लि और हिंसक विचारों को रोकने की एक भी आत्मिक दक्षिण उसमें नहीं होने से उच्च कुल में जन्म होने पर भी उसके विचारों में परिवर्तन आया । यह इस प्रकार है :-

“मैं श्रीमंत की पुत्री हूँ । दहेज में भी अगनित धन राशि लाई है तो भी मेरे लिए चारा ? पुरुष रोज भैथुन का खेचन करता है और स्त्री को जबरदस्ती शील पालना है ? यह कहाँ का न्याय ? मेरा पनि मेरी माने या न माने परन्तु मेरे को तो अपना राग्न सगल कर लेना चाहिए । “इस प्रकार दुःखानि बढ़ता ही गया, रोम रोम में हिंसक भावना उछाला मारने लगी जैसा भी हो किया गरह मुझे मेरी सभी सौत को यस के द्वार पर पहुँचा देना चाहिए और मेरा मांग सगल बनाना चाहिए । संयोगवश एक दिन चारों स्त्रियों को उपवास के पारणे पर अपने यहाँ निमंत्रण देनी है । पारणेकी सभी वस्तुओं में धिप मिलाकर उनको पारणा कराती है जिससे चारों मृत्यु के क्षण हो जाती हैं । यही आठ स्त्रियों को भी मार डालने में अपने पिता के घर से अत्यन्त गुन गुन से गुंडों को बुलाकर आठों सौत को चाक कप से मरवा डालती हैं ।

मैथुन कर्म में अत्यन्त आसक्त बनी हुई रेवती ने केवल स्वयं के वैपथिक सुख की तृप्ति के लिए अपनी सौतों को इस रीतसे मार डालने पर स्वच्छन्द बनी हुई रेवती का जीवन अत्यन्त क्लृप्त और मर्यादाहीन बन जाता है। एक पाप दूसरे पाप को आमंत्रण देता है, उस तरह रेवती के जीवन में शराब तथा मांसाहार आदि दुर्गुण भी उसमें आ गये तथा अन्त में मरकर नरक की मेहमान बनी।

परिग्रह बढ़ाने में अत्यन्त लोभी मनुष्यों के दृष्टान्त शास्त्रों में परिपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। काले कामों को करनेवाला धवल सेठ, मक्खीचूस मम्मण सेठ, राज्य सत्ता के दुरुपयोग में ही धर्म माननेवाला दुर्योधन, संपूर्ण जीवन्मूर्ति तक दूसरों को लट्टने में, उनके राज्यों पर अधिकार करने में, नयी नयी स्त्रियों के साथ शादी करके उनके साथ भोग विलास में जले मस्त बनकर अत्यन्त रात्रि-ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करनेवाले सुभूम तथा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी नरक के अतिथि बने।

मनुष्य लोक में जन्में हुए ऐसे मनुष्यों को भी हम देखते हैं कि जिसका शरीर ऐसे भयंकर रोगों से ग्रसित होता है कि जिसको देखने मात्र से ही अपने को दया आ जाती है। असाध्य रोगों से पीड़ित होकर वर्षों तक तड़कते, रोते, रल्लते तथा भूखे मरते हुए बेमौत मरते हैं। मरते-मरते भी अपने जीवन में रहे हुए अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया तथा लोभ को छोड़ नहीं सकते हैं।

फलस्वरूप नरक में गये बाद भी परमाधामीयों की असह्य वेदनाओं तथा अत्यधिक मार को सहन करते हैं। यमदुत के डंडे खाते हुए अपना जीवन पूर्ण करते हैं। इस लिए प्रश्नोत्तर का सरल अर्थ यह है किये क. हुए कर्मों के फलरूप महावेदना भुगतते हुए भी जीव महानिर्जरा का मालिक नहीं बनता है, और बनता भी है।

छटवीं और सातवीं नरक भूमियों में रहनेवाले जीवों को महावेदना

हैं परन्तु महानिर्जरा नहीं हैं। उसीप्रकार महानिर्जरा करने हुए जीव को महा-वेदना होती है और नहीं भी होती है।

गजमुकुमाल, स्वधक मुनि, घाणी में पियाने हुए स्वधक मुनि के पांचनों शिष्य, मेनारज मुनि, तथा महावीरस्वामी स्वयं भी महावेदना भुगतते हुए भी महानिर्जरा के मालिक बने हैं जब कि चंदनवाल्या, राजीमति, मरुदेवी माता जैसे भाग्यशाली जीव स्वयं के जीवन में अन्य वेदना ही भुगती हैं तो भी कर्मों को जड़ में से उखाड़कर केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी का वरण किया है जो प्रशस्त निर्जरा हैं।

पूर्वभूत के कर्मों की सत्ता अत्यन्त विचित्र होने से तथा वर्तमान भूत की राग-द्वेष-मोह-वासना तथा माया प्रपंच की भावना भी विचित्र होने के कारण मनुष्य मात्र के अध्यवसाय में तीव्रता-तीव्रतरता और तीव्रतमता होती है। साधन अलगा-२ होने से कर्मों के बंधन में तथा उदय में भी अन्तरपड़ता है जिससे किसी कर्म के उदयकाल में वेदना बहुत होती है परन्तु आत्मा की शक्ति दयजाने के कारण कर्मों की निर्जरा बहुत ही अल्प होती है।

किसी कर्मों के उदय में वेदना अन्यधिक भुगतनी पड़ती है तथा साध-माय आत्मजागृति संयम आराधना तथा ज्ञान मात्रा प्रचुर होने से कर्मों की निर्जरा भी बहुत होती है।

इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया और साधक स्वयं के कर्मों की निर्जरार्थ विशेष प्रकार से साधना में सावधान बने।

करण चार प्रकार के होते हैं-मनकरण, वचन करण, काय करण और कर्म करण।

जीव और करण :

नरयिकों को और पंचेन्द्रिय जीवों को चार प्रकार के करण होते हैं।

पंचेन्द्रिय जीवों को दो करण होते हैं- काय करण और कर्म करण विकलेन्द्रियों को वचन, काय और कर्म ये तीन करण होते हैं।

नैरयिक, अपने करण से अश्रुता घेदन को घेदते या भुगतते हैं। असुर कुमार, अपने करण से श्रुता-घेदना का अनुभव करते हैं। इन असुरकुमारों को चार प्रकार के करण होते हैं।

इसी तरह यावत् स्तनितकुमार तक हो भुवनपति के लिए जानना।

विशेषता यह है कि शुभाशुभ करण होने से पृथ्वीकाय के जीव शायद सुख-रूप और दुःखरूप घेदना का अनुभव करते हैं परन्तु करण के बिना तो अनुभव कर ही नहीं सकते हैं ❖२

❖२ किसी भी वृक्ष के पत्तों को हम जब ऊपर से देखते हैं तो वह एक समान लगते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने में आवे तो वृक्ष का एक भी पत्ता दूसरे पत्ते जैसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो फर्क होता है। उसीप्रकार कर्म सत्ता के जाल में फंसे हुए जीव भी एक दूसरे से अलग होते हैं। क्योंकि जीवमात्र के कर्म अलग-अलग होते हैं। जिससे उसके फलों में भी अन्तर रहेगा ही। शरीर की दृष्टि से थोड़े बहुत मिलते हों तो भी भिन्नता तो रहेगी ही। स्वभाव में भी अन्तर जरूर मिलेगा। स्वभाव में एकता होगी तो शरीर के अंगोपांग में भिन्नता देखने को मिलेगी। दो जीवों की आँख समान होगी तो नाक में फर्क होगा, वजन और लम्बाई समान होगी तो रंगरूप में भिन्नता होगी।

इसप्रकार एक दूसरे से सर्वथा अलग अनंतानंत जीवों की सृष्टि हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं इसका कारण केवल कर्म की विचित्रता ही है।

भवभवांतर में मोहवाप्सना के वश में फंसकर जैसे-२ कर्मों का उपाजन किया होता है उसका उदय भी उसीप्रकार से होने के कारण प्रत्येक जीवों की शक्ति अलग-अलग होती है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय के अनंतानंत स्यावर जीवों की जिह्वेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय के आवरण होने से उन जीवों को जीभ, नाक, आँख और कान इन्द्रियों का सर्वथा अभाव होता है। जबकि संसार में बहुत कम जीवों को जीभ, नाक, आँख और कान इन्द्रियों की पूर्णता नजर आती है जिसमें

भी किसी को मन नहीं मिलता और किसी को तिवारजति का भयान होता है। किसी को कान और आंग मिली हैं तो पंचेन्द्रिय होने हुए भी गुंगा बनकर अवतरति हुआ है। शुभाशुभ कर्मों के उदयकाल में सुख तथा दुःख भुगतने के लिए उन्मूल्यतम साधन रूप 'करणों' की प्राप्ति सभी जीवों को अत्या-अल्प होती है।

पूर्वभय के पुण्य तथा पाप के कारणों में जीवात्मा को दृश्य भव में सुख और दुःख तो भुगतने ही हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि सुख और दुःख यह जीव किस साधनों द्वारा भुगनेगा? क्यों कि आत्मा स्वयं अमूर्त (आकार-रहित) है।

संसार के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने वाले तथा उन्हीं प्रकार में कहने वाले यथार्थवादी भगवान महावीर स्वामी ने कहा है—जीवों को सुख दुःख भुगतने के लिए चार करण होते हैं—(१) मन करण (२) वचन करण (३) दारीर करण और (४) कर्म करण। इन कर्मों के कारण में ही मूढम निगोड़ के जीव से लगाकर इन्द्र, चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी सुख दुःख के भोक्ता बनते हैं। कहा है :-

“यत्र यत्र कर्मेणां कर्तृत्वं तत्र कर्मणां भोक्तृत्वमपि अस्यैव” अथवा पापकर्मा पृथ्वीकाय, अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय तथा वनस्पतिकाय के जीवों को चार करण में से केवल काय करण और कर्म करण ही होते हैं। दूसरे करण मन करण और वचन करण तो अनंतानंत जीवों के नहीं होता है, इसी कारण से स्वयं की अग्राय वेदना को जीव के अभाव में किसी को कह भी नहीं सकते हैं। मन करण के अभाव में मानसिक विचार भी उनके पास नहीं होते हैं। इस प्रकार स्वयं के कर्मों के कारण हमें ज्ञा अस्पष्ट वेदना को भुगतते हुए उन जीवों को बहुत लम्बे समय तक वहां ही रहने का होता है।

वेदेंद्रिय, तेदेंद्रिय और चउरिन्द्रिय जीवों को निरूप्यतम पाप के उदय से मनःकरण का अभाव होने से चाकि के तीन करणों से प्रायः करके

अशुभ कर्म ही भुगतने होते हैं ।

नरकभूमि में सभी जीवों को ये चार करण अशुभ कर्म भुगतने के लिए ही होते हैं जबकि औदारिक शरीर को धारण करनेवाले सभी मनुष्यों और तिर्यन्चों को ये चारों करण प्रायः शुभ तथा अशुभ फलों को भुगतने के लिए होते हैं ।

कितने ही जीव शरीर करण द्वारा दुःख भुगतनेवाले होते हैं तब शरीर, हड्डियें, चमड़ी, दांत, आँख, नाक तथा रक्त के असह्य रोगों से पीड़ित वे मनुष्य अवतार में भी असह्य वेदना को भुगतते हैं । मनःकरण के द्वारा भयंकर से भयंकर मानसिक वेदना को भुगतते हुए बहुत से धनवान और सत्ताधारी को आपने देखा है ? जानते हो ? तिजोरी में अगणित धन तथा अक्षरफिये उछाला मार रही हो तो भी उनको मानसिक रोग ऐसे लागू पड़ जाते हैं कि जिससे :-

१. दिन और रात का अधिक समय चिन्ता में ही व्यतीत होता है ।

२. मानसिक पीड़ा रुपी सन्निपात में ही खाने को बैठते हैं परन्तु खाना अच्छा नहीं लगता है, प्यास लगती है, परन्तु पानी उनके गले में मुस्किल से उतरता है ।

३. घर में चूहे धमाल करते हैं तो भी इन्कमैटक्स के ऑफिसरों के विचार में अथवा दिल्ली दरबार के आफिसरों की याद के कारण वे बेचारे सुख से सो भी नहीं सकते हैं । पत्नी के साथ बराबर बात भी कर नहीं सकते हैं, एक पल में मद्रास तो दूसरी पल कलकत्ता भागते रहते हैं, तीसरे पल सभी बंधनो ले छुटकारा पाने के लिए वासक्षेप डलाने महाराज की शरण में जाते हैं कभी महुडी घंटकर्ण की आराधना करते हुए दिखाई देते हैं तो कभी नाकोड़ा भेरुजी की शरण में जाते हैं ।

४. मानसिक व्यथा जब मर्यादा रहित हो जाती है तब उसमें से उत्पन्न हुए रोगों के कारण से श्रीमंत और सत्ताधारी केवल दलिये की खिचड़ी को भी नहीं पचा सकते हैं ।

जबकि 'मनःकरण' के द्वारा शुभ फल भुगतना होता है तो गरीबी में जन्मे हुए तथा सूखी रोटी खाते हुए भी स्वयं के बच्चों के साथ आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं ।

इस प्रकार करण के माध्यम से ही जीव कुछ दुःख भुगतता है इसलिए 'भोगायतनं शरीरस्य' अर्थात् शरीर ही कर्मों को भुगतने का साधन है । इतना ध्यान रखना है कि ये करण जब दोनों से स्वयं सुख या दुःख नहीं है परन्तु कर्म फलों को भुगतने के साधन हैं ।

कर्म करण की विद्यमानता में ही पहले के तीन करण भी विद्यमान होते हैं । ये 'कर्म करण' नये कर्मों के बंधन में काम लें हैं इसलिए मनुष्य अवतार मिलने के बाद इस जीव के संत समागम और आत्मोन्नति लिए पुरस्कार चल नहीं होगा उनको अशुभ कर्मों की ही बंधन होगा जिससे मन, वचन और काया के तीनों करण द्वारा अशुभ फल भुगतने का होगा । पूरा भय के कितने ही पाप कर्मों का उदय हो और जीवन महा दुःखदायी हो तो भी वह आत्मा स्वयं की जबरदस्त आत्मशक्ति द्वारा भूत्र के दुःख समय में तपश्चर्या द्वारा, रोग के आक्रमण के समय आत्म संयम द्वारा और आर्थिक दुःख के अभाव में संतोष भाव को धारण करके तथा कामदेव के मारने कठिन आत्म नियंत्रण आदि शुभ आराधना के प्रताप से अशुभ कर्मों का शुभ भाव में संक्रमण करेगा । यह सब कर्म करण का ही आभार है ।

आत्मा की संपूर्ण शक्तियों को दवाने वाले घाति कर्मों का संबंध नाश होने के बाद केवल ज्ञानी भगवान को यह 'कर्म करण' संबंध कमजोर हो जाने से दूसरे करण भी कमजोर बनते हैं अर्थात् उनकी सत्ता नहीं के बराबर ही होती है । शैलेती अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त होते ही सबसे प्रथम कर्म करण नाश होता है बाद में तीन कर्मों की सत्ता भी समाप्त हो जाती है ।

अन्यत्र दुःखदायी कर्मों के पित्रदे में से मुक्ति को पाना इसका

ही नाम अनंत सुख है। मौदायिक भाव का संपूर्ण नाश करके क्षायिक भाव पाना ही अनंत सुख है अर्थात् दुःख का नाश यही सुख है।

सिद्ध भगवान् अनंत सुखी इसलिए हैं कि उनको एक भी करण नहीं है।

वेदना और निर्जरा :

जीवों में कितने ही जीव महावेदनावाले और महानिर्जरावाले होते हैं। कितने ही महावेदनावाले और अल्पनिर्जरावाले होते हैं। कितने तो अल्पवेदनावाले और महानिर्जरावाले होते हैं और कितने ही जीव अल्पवेदनावाले और अल्पनिर्जरावाले होते हैं।

प्रतिमाधारी साधु महावेदनावाला और महानिर्जरावाला होता है। छठी और सातवीं पृथ्वी में रहनेवाले नैरयिक महावेदनावाले और अल्पनिर्जरावाले होते हैं। शैलेशी प्राप्त अणगार अल्पवेदनावाला और महानिर्जरावाला होता है। अनुत्तरोपपातिक देव अल्पवेदनावाले और अल्पनिर्जरावाले होते हैं। ❖ ३

❖ ३ वेदना और निर्जरा का साहचर्य :

इन दोनों का साहचर्य इसलिए है कि वेदना निर्जरापूर्वक ही होती है और निर्जरा भी वेदनापूर्वक होती है। भुगते दुःख कर्म आत्मप्रदेश से छूट जाय उसे निर्जरा कहते हैं।

गीले वस्त्र पर जिस प्रकार सभी दिशाओं से रजःकण और मैल लगता है, ज्यादा लगता है, तथा वस्त्र और मैल का अणु अणु में एकाकार हो जाता है उसी प्रकार आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर आठ प्रकार की कर्म वर्गणा प्रतिपल लगती रहती है। ज्यादा लगती ही जाती है और दूध तथा शक्कर की तरह एकाकार हो जाती है।

मन्द वस्तु को जानने के लिये भी जल और जल में पड़ने से भी अलग हो जानना और वस्तु स्वयं के द्वारा स्वयं में जा जानना । इसी प्रकार कर्म के कारण से आत्मा को भयंकर वेदना भुगवनी पड़ती है । जो मोहवायिन आत्मा है वह रोनी मिलती, हाथ हाथ डरती हुई कर्म को भुगवती है जबकि ज्ञानवायिन आत्मा हंसने हंसने भुगवती है । पृथ्वी में छड़ी और मानवी नरक की आत्माएँ हैं जो भयंकर वेदना भुगवने हुए भी कर्मों की निर्जंग करा करनेवाली होती हैं वृक्षों उदाहरण में प्रदिमा मंत्र मुनिराज है जो स्वयं के कर्मों की निर्जंग के लिए अधिक कष्ट जानकर मरने करते हैं जिससे उनको भी वेदना अधिक होती है साथ-साथ कर्म निर्जंग भी अधिक होते हैं । शैलेजी प्राण मुनिराज को वेदना बहुत ही अल्प होती है और निर्जंग अधिक होती है । अनुत्तरीपदाधिक देव को वेदना भी अल्प और निर्जंग भी अल्प होती है ।

॥ प्रथम उद्देश समाप्त ॥

शतक छठा उद्देश २

जीव का आहार :

यह उद्देशक आहार सम्बन्धी है परन्तु इस सम्बन्ध की हकीकत — “प्रज्ञापना सूत्र” में देखने को कही है ।

‘प्रज्ञापना सूत्र’ के २८ में आहार पद में जीवमात्र के आहार सम्बन्धी विस्तृत विवरण है । उदाहरण के रूप में—

पृथ्वी चगैरह के जीव जो पदार्थ खाते हैं वे सचित्त हैं ? अचित्त हैं ? कि दोनों प्रकार के ? जीवों के आहार की अभिलाषा, कौन-से जीव को कितनी-कितनी धार आहार की जरूरत पड़ती है ? आहार के लिए कौन-कौनसी चीज वापरने में आती है ? आहार करनेवाला जीव स्वयं के शरीर द्वारा आहार लेता है कि दूसरी तरह से ? खाने के लिए प्राप्त पुद्गल में कितना भाग खाने में आता है ? खाने के लिए मुँह में गये हुए सभी पुद्गल खाने में आते हैं कि उनमें से कितने गिर भी जाते हैं । खाया हुई चीजों के कैसे-कैसे परिणाम होते हैं ? जो जीव पुकेन्द्रियादि जीव के शरीर का भक्षण करते हैं वे किस प्रकार से ? कैसे ? लोमाहार और रोमाहार कौन-सा ? कौन-कौन से जीव किस-किस प्रकार से आहार करते हैं ? अन्त में मन के द्वारा तृप्ति पाते हुए मनोभक्षी देव सम्बन्धी विवरण है । ❖४

❖४ चराचर संसार को स्वयं के ज्ञानचक्षु से प्रत्यक्ष करनेवाले, जीवमात्र की गती, आगति, कर्मवेदना, खुराक आदि के ज्ञाता, द्रव्यमात्र के गुणों तथा भूत-भविष्य और वर्तमान पर्यायों को जाननेवाले समवसरण में

विराजमान भगवान् मत्परीक्षामी को चार ज्ञान के स्वामी गौतमस्वामीजी ने तरकादि ग्रन्थों में वयं हुए जीवों के चतुर्गुण (आहार) संयन्त्रों प्रदत्त पूछे हैं जिसको भगवद्गीताकार स्वयं 'प्रज्ञापना सूत्र' से ज्ञान लेने की सलाह देते हैं।

ये प्रदत्तोत्तर राजगृही नगरी में हुए हैं। मानों नरक भूमि में उष्यन्त हुए भैरवियों का आहार आभोग निर्वर्तित (दृच्छापूर्वक का आहार) तथा धनाभोगिक निर्वर्तित (दृच्छा चिन्ता का आहार) दो प्रकार का है। अचिन्त पदार्थों के ही आहार करने-करने भैरवियों का आभोग निर्वर्तित आहार असंख्य समय के अन्तसुहृन् बाद होता है और दूसरे प्रकार का आहार हमेशा होता है। यह आहार अन्यधिक न्य मे अनेक प्रदंश परमाणुवाला काले और नीले रंग के, दुर्गन्धमय, तीक्ष्ण और कटु रसवाले, स्पर्श में भारी कर्कश, दृढ़ और स्थ होते हैं। स्वयं के पाय रहे हुए पुद्गलों को संपूर्ण शरीर से घाते हैं। जो पुद्गल खाने के हैं उभमें से असंख्य भाग का खाने हैं और अर्जत भाग का निरर्थक स्वाद लेते हैं। नाथें हुए आहार के परिणाम से उनकी पाँचों इन्द्रियों में अनिष्टता, अकांतता और अमनोज्ञता ही उपजती है। इस तरह नरक के जीवों के पापकर्म भारी होने से एक भी वस्तु का परिणाम उनके लिए शुभ नहीं बनता है। अमुक्तुमारों से लगायत धैर्यात्मिक देवों तक की बात करने कहा है कि :—अमुक्तुमारों को एकवार आहार करने के बाद दृच्छापूर्वक का आहार एक अहोरात्री बाद होता है और अधिक से अधिक एक हजार वर्षे ज्ञान के बाद होता है।

उनके भोग्य पुद्गल रंग में पीले और सफेद होते हैं। ये सुगंधी गंधवाले, नट्टे, मधुर रस, कोमल स्पर्श, हल्के, चिकने और गरम होते हैं। भोजन किया हुआ आहार शरीर और इन्द्रियों की सुन्दरता में परिणमता है। धनाभोग आहार हमेशा होता है।

अथ आभोग निर्वर्तित आहार का जघन्य और दृष्ट समय निम्न कोष्टक में जानता :—

स्वर्ग	जघन्य	उत्कृष्ट समय
सौधर्म	२ से ९ दिन बाद	२ हजार वर्ष बाद
ईशान	२ से ९ से अधिक समय	२ हजार वर्ष से ज्यादा
सनत्कुमार	२ हजार वर्ष बाद	७ हजार वर्ष बाद
माहेन्द्र	२ हजार वर्ष से अधिक	७ हजार वर्ष से अधिक
ब्रह्मलोक	७ हजार वर्ष बाद	१० हजार वर्ष बाद
लोक	१० हजार वर्ष बाद	१४ हजार वर्ष बाद
महाशुक्र	१४ हजार वर्ष बाद	१७ हजार वर्ष बाद
सहस्रार	१७ हजार वर्ष बाद	१८ हजार वर्ष बाद
आनत	१८ हजार वर्ष बाद	१९ हजार वर्ष बाद
प्राणत	१९ हजार वर्ष बाद	२० हजार वर्ष बाद
आरण	२० हजार वर्ष बाद	२१ हजार वर्ष बाद
अच्युत	२१ हजार वर्ष बाद	२२ हजार वर्ष बाद

अनुतर विमानवासी की आखिरी से आखिरी आहार करने कि इच्छा ३३ हजार वर्ष बाद होती है। देव के पुण्यकर्म अधिक होने से स्वाभाविक रीति से आहार करने की इच्छा थोड़ी ही होती है।

पृथ्वीकाय के जीव निरन्तर आहार के अभिलाषी होते हैं। मध्य में अन्तर नहीं हो तो उसी प्रकार वनस्पतिकाय के जीवों के बारे में भी जानना।

वेदेंद्रिय जीव को असंख्य समय अन्तर्मुहूर्त आभोग निवर्तित आहार होता है वह आहार रोमाहर (रोम के द्वारा करने का आहार) करते हैं जो सभी खा जाते हैं। कवलाहार (कवल रूप से लेने का आहार) को असंख्य भाग में खाते हैं और बाकी नाश हो जाता है।

पंचेन्द्रिय तियन्त्रो को जघन्य से अन्तर्मुहूर्त ज्यतीत होने के बाद आभोग निवर्तित आहार होता है और उत्कृष्ट से दो दिन बाद आभोग निवर्तित आहार होता है।

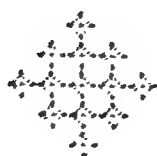
मनुष्य को उन्कट से तीन दिन बाद और जवन्य से एक धन्तमुहूर्त बाद आहार होता है

गृहेन्द्रिय जीव, नैरयिक और देव रोमाहार से ही भोजन करते हैं जिससे उनको कवलाहार नहीं है। वेहन्द्रिय जीव से मनुष्य तक के जीव रोमाहार और कवलाहार करते हैं। नर्क के जीव को ओज आहार (संपूर्ण शरीर द्वारा आहार) होता है परन्तु वे मनोभक्षा नहीं हैं। इसी तरह से सभी औदारिक जीव के बारे में सम्प्रज्ञा जबकि सभी देव ओज आहार करनेवाले और मनोभक्षा होते हैं।

‘हम मनोभक्षण करना चाहते हैं।’ इसप्रकार की इच्छा मन में पैदा होती है और गुरन्त ही वे मनपसंद अणु आहार के लिए तैयार हो जाते हैं और शरीर की सुंदरता में उनका परिणमन हो जाता है। भोजन करने के बाद दृष्टा मन निवृत्त होता है।

गृहेन्द्रिय जीव अपथान अवस्था में ओज आहार और पथान दशा में रोमाहार और कवलाहार करते हैं।

॥ दूसरा उद्देश समाप्त ॥

शतक छठा उद्देश ३

इस उद्देश में महाकर्म और अल्पकर्म, कर्म का चय और उपचय, जीवों का सादि-सान्तादि विचार, कर्म की स्थिति, कर्म को बांधनेवाले का अल्प-बहुत्व आदि विवरण है। सार यह है :—

जिस प्रकार धुले हुए अथवा दुकान से लाये हुए नए ताजे वस्त्र के ऊपर धीरे-धीरे चारों तरफ से पुद्गल चिपकते हैं, सभी तरफ से पुद्गल का चय होता है। उसी प्रकार जो महाक्रियावाला, महाकर्मवाला, महाआश्रववाला और महावेदनावाला होता है उसे सब प्रकार से पुद्गल का बंध, पुद्गल का चय, उपचय और निरंतर बन्ध होता है जिससे आत्मा दुरूप, दुर्वर्ण, दुर्गन्ध, दुरस, दुःस्पर्श, अनिष्ट, अकांत, अमनोज्ञ आदि अशुभ परिणाम में परिणमती है।

जो आत्मा अल्पआश्रववाली, अल्पकर्मवाली अल्पक्रियावाली और अल्पवेदनावाली होती है वह धीरे-धीरे सभी तरफ से शुभ और शुभ-तर परिणाम में परिणमती है।

जिस प्रकार मैला गन्दा कपड़ा धोते-धोते स्वच्छ होता है उसी प्रकार उसके अशुभ पुद्गल नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ❀५

❀५ नये अथवा धोकर पहने हुए वस्त्र के ऊपर प्रति समय चारों तरफ से धूल के रजःकण लगते जाते हैं और बहुत दिनों तक उसे धोये नहीं तो एक दिन वह वस्त्र सर्वथा काला, दुर्गन्ध और पहनने पर किसी को भी अच्छा नहीं लगे इतना मैला हो जाता है।

इस प्रकार अनादिकाल से संसार में कर्मवश परिभ्रमण करती आत्मा

भी चार कारण से प्रतिव्यय भारी होती जाती है। ये चार कारण निम्न प्रकार से हैं :—

(१) महाकम्मस्य—अथवा तीव्रानिमीध प्रकार से उद्यम में आये हुए पापकर्मों की वायना से बंधे हुए और बंधते हुए कर्मों में रस की तीव्रता, तीव्रतरता और तीव्रतमता भी बढ़ती जाती है। जिस प्रकार नीम के चार सेर रस में जो कड़वाहट होती है उससे भी उसको उबालकर उसमें से एक सेर रस जलाने के बाद बाकी रहे तीन सेर रस में पहलें से अधिक कड़वाहट होती है। उसी प्रकार उबालकर बाकि रहे दो सेर रस में अधिक और एक सेर रस में तो सबसे अधिक कड़वाहट होती है। मारांश यह कि चार सेर रस में से एक सेर रस में बहुत अधिक कड़वाहट होती है। उसी तरह क्रोध मान, माया और लोभ के बन्ध बंधे हुए पाप कर्मों के प्रति मन के परिणाम अधिक गहरा होने से आलोचन में से रौद्रध्यान में प्रवेश करते ही मन की क्षिप्तता एकदम बढ़ जाती है और उससे आत्मा के प्रदेश पर कृष्ण लेश्या की छाया पड़ने ही आत्मा के प्रदेशों में एकदम कालापन आ जाता है अर्थात् कर्म बांधते समय प्रारंभ में मन के परिणाम जितने क्षिप्त होते हैं वे धीरे धीरे बढ़ने पर क्षिप्ततर और क्षिप्ततम बनने पाते हैं और परिणाम स्वरूप उन कर्मों का बंध भी तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम बनता जाता है और आत्मा के साथ कर्म के रहने की मर्यादा भी बढ़ती जाती है। कर्मों का रस भी धीरे ही तीव्र-तीव्रतर और तीव्रतम भुगतना पड़ता है।

अपनी संस्थाएँ, संघ या मंडल एक सामान्य बात को लेकर आपस में लड़ पड़ते हैं। आपस में वैर की भावना उत्पन्न हो जाती है तथा दो पक्षों में विभाजित हो जाती है। आपस में संघर्ष बढ़ता ही जाता है, वैर विरोध की भावना तीव्र-तीव्रतर और तीव्रतम बनती जाती है। सामनेवाले को जड़ से कर फेंक उखाड़ देने की भावना प्रबल बनती है। दोनों पक्षों में मारामारी और मृगशरार्थी होती है। फेंस कोर्ट में चला जाता है और फैसला एक पक्षी होने के कारण सामनेवाले में वैर की भावना अधिक तीव्रतम बन

जाती है इस प्रकार बंधे हुए कर्मों को चिकने और लम्बी मर्यादावाले बनाने में आते हैं।

(२) महाक्रियस्स—मन वचन और काया को पाप, परद्रोह और हिंसक मार्ग में ले जाने में, मानसिक जीवन में सत्य और सदाचार न होने में उसका संपूर्ण जीवन पाँचों क्रिया में लीन बन जाता है। पाँचों क्रिया इस प्रकार है :—(१) कायिकी क्रिया (२) अधिकारणिकी क्रिया (३) प्राद्वेषिकी क्रिया (४) परितापनिकी क्रिया और (५) प्राणातिपत्तिकी क्रिया।

इन पाँचों क्रियाओं से महाभयंकर कर्मों की उपार्जना होती है क्यों कि-परहत्या, परवचकता, परस्त्रीगमन, मर्यादारहित परिग्रह, द्वेष और बैर से भरा हुआ मन यह सब पाप है-महापाप है और दुर्गति में ले जाने वाला घोर कर्म है।

(३) महासवस्स—लाखों करोड़ों वर्ष तक फिर से मनुष्य भव की प्राप्ति न हो ऐसे भयंकर कर्म की उपार्जना करने के मूलकारण महाआश्रव हैं जिससे मनुष्य मिथ्यात्व के नशे में महाहिंसक, महा अत्याचारी, महा-चोर, आजीवन मैथुन कर्म में आसक्त रहनेवाला, परिग्रह के प्रति अत्यन्त आसक्ति रखनेवाला और हजारों लाखों मनुष्यों के साथ धैर्य विरोध-कषाय क्लेश आदि कार्य करता है, कराता है और करनेवालों को आश्रय देता है। इस प्रकार स्वयं की आत्मा को कर्मों के भार से बहुत ही वजनदार बनाकर दुर्गति के गहरे गर्त में पहुँचा देता है जहाँ से वापस मनुष्य भव को पाना बहुत ही मुश्किल है।

(४) महावेयणस्सः—भव भवान्तरों के हिंसक कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य अवतार पाने पर भी सर्वथा अशांता वेदनीय कर्म को लेकर शरीर के भयंकर रोगों को सहन करते-करते, रोते-रोते अपना जीवन पूर्ण करता है। इलाज से थक जानेपर भी वेदना से छुटकारा नहीं होने से फिर से वेदना-वश आर्तध्यान और रौद्रध्यान में जीवन पूर्ण करता है।

अर्थ और काम के साधन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से मानसिक वेदना भुगतनी पड़ती है। प्राप्त किये हुए अर्थ और काम के साधनों में बहुत ही कष्ट भुगलना पड़ता है और रौद्रध्यान में ही जीवन का अन्त आता है।

उपरोक्त चार महान कारण से कर्म की चेड़ी में फंसा हुआ जीव मनुष्य अव्यार पानेपर भी उसके शरीर की हालत तो शास्त्र के अनुसार निम्नप्रकार की होती है :—

दुस्वप्नाण—शरीर अत्यन्त कटुप होता है।

दुवर्णाणाण—शरीर का रंग खराब होता है।

दुगन्धत्ताण—शरीर का पर्याना, मलमूत्र आदि दुर्गन्धी होते हैं।

दुरसत्ताण—पर्याना आदि का रस बहुत ही खराब होता है।

दुफामत्ताण—किमी को भी स्पर्श करने की इच्छा न हो ऐसा उसके शरीर का स्पर्श उष्ण और कर्कश होता है।

अणिदृत्ताण—स्वयं को भी उसका शरीर पसन्द न हो ऐसा होता है।

अरंजत्ताण—शरीर में जरा भी सुन्दरता नहीं होती है।

अविष्यत्ताण—स्वर्भी को अप्रिय लगे ऐसा शरीर होता है।

अमृभत्ताण—दूसरे को अमंगलमय लगता है।

अमणुत्ताण—अपने शरीर में अपना मन भी उदास रहता है।

पूर्वभ्रम के कर्मों के कारण विपाक रूप में मनुष्य को उपरोक्त प्रकार के अति खराब शरीर की प्राप्ति होती है। उसमें भी उस जीव के शरीर के अंगोपांग, उसका चल्ना, उठना बैठना, सोना आदि शरीर की चेष्टाएँ। भी इतनी घटोत्त होती हैं कि दूसरों को बिल्कुल पसन्द नहीं आती है और अमंगलमय लगती है।

शरीर रचना का मुख्य कारण तीन शायन मान्य नाम कर्म हैं जो दो प्रकार के हैं—शुभ और अशुभ। अशुभ नामकर्म साधन के कारण ये हैं—हिंसा करना, दण्ड देना, चोरी करना, अप्रदा संवत्त करना, मद्रापरिग्रह करना, मद्रासंभ

करना, कठोर वचन बोलना, आक्रोश करना, दूसरे के सौभाग्य को नष्ट करना, मजाक करना, घेदरा तथा असती स्त्री आदि को वस्त्र अलंकार आदि देना, दूसरे के घर में या जंगल में ईप्यां से भाग लगाना, जिन मन्दिर की मूर्तियों को नष्ट करना, पन्द्रह कर्मादान के व्यापार को करना इत्यादि अनेक कारणों को लेकर अशुभ नामकर्म बंधता है ।

इस प्रकार महाआश्रय आदि के मालिक रख और स्थिति को लेकर निकचित चिकने कर्म बांधते हैं । जो अल्प क्रियावाला हो, अल्प कर्म वाला हो और अल्प वेदनावाला हो वे बंधे हुए कर्म को भी दूर हटाते जाते हैं यहांतक कि संपूर्ण कर्मों को नाश करने में भी तैयार रहते हैं ।

पुद्गलों का उपचय प्रयोग से :

वस्त्र के ऊपर पुद्गलों का उपचय प्रयोग से भी होता है और स्वाभाविक भी होता है परन्तु जीव को जो कर्म का उपचय होता है वह प्रयोग से ही होता है परन्तु स्वाभाविक रूप से नहीं होता है क्योंकि जीव को तीन प्रकार के प्रयोग बताये हैं—मन प्रयोग, वचन प्रयोग और काय प्रयोग । सभी पंचेन्द्रिय को तीन प्रकार का प्रयोग, पृथ्वीकाय को एक प्रकार का प्रयोग (वनस्पतिकाय भी) तथा विकलेन्द्रिय को दो प्रकार का प्रयोग वचन और काय होता है ।

इन तीन में से कोई भी एक या दो या तीन प्रकार के प्रयोग से आत्मा पुद्गलों का उपचय करती है ।

वस्त्र को जो पुद्गल का उपचय होता है वह सादि सांत होता है परन्तु सादि अनंत, अनादि सान्त तथा अनादि अनंत नहीं होता है परन्तु जीव को ऐसा नहीं है । कितने ही जीव का तो कर्मोपचय सादि सान्त होता है, कितने को अनादि सांत होता है और कितने ही को अनादि अनंत होता है पर किसी का भी कर्मोपचय सादि अनंत नहीं है । उदाहरण के रूप में भैयापिय के बंधक का कर्मोपचय सादि सान्त होता है, भवसिद्धि

द्वेषामक ही होती है। अतः उनके लिए हर समय सातों कर्म के द्वार खुले ही रहते हैं।

किसी परिस्थिति को लेकर किसी समय उनका कपाय भाव दबा हुआ प्रतीत होता है तो भी आन्तरिक जीवन में क्रोध, मान, माया और लोभ स्वयं की सत्ता जमाकर बैठा हुआ होने से उन भाग्यशालियों का खाना, पीना, सोना, उठना, लिखना, हंसना, रोना आदि सभी क्रियाएँ कपाय भाव से व्याप्त ही होती हैं।

मानले कि कोई साधक आत्मा की अनेक क्रियाओं में क्रोध, मान तथा माया नाम के कपाय दृष्टिगोचर नहीं होते हैं तो भी गुप्तवेशधारी की तरह लोभसत्ता तो देखने में आती ही है। कहीं पर धन का लोभ, तो दूसरा सत्ता का लोभ, तीसरा मान-प्रतिष्ठा का लोभ कहीं पर पुत्र-शिष्य का लोभ, कहीं सूक्ष्म प्रकार से विषय वासना का लोभ। जिस तरह नाटक मंडली में एक ही नट अलग-अलग रूप से आता है उसी प्रकार से लोभ नाम का जबरदस्त नट भी अलग-अलग रूप में अवतरित होकर मनुष्य को स्वयं के अधीन करता है अर्थात् मानवमात्र जो कुछ करता है उसमें लोभ का अंश जरूर रहता ही है। जहाँ लोभ होता है वहाँ प्रच्छन्न रूप से क्रोध की संभावना भी इनकारी नहीं जा सकती है।

“लोभात् क्रोधः संजायते”

लोभ से क्रोध होता है। क्रोधी मानव मान-अहंकार-से मदयुक्त बनता है और अहंकारी आत्मा को माया का जाल चारों तरफ से जकड़ कर रखता है।

इस प्रकार तीन भांगों से कर्म की स्थिति होती है। सादि अनंत भांगा इसलिए शक्य नहीं है कि जो सादि होता है वह अनंत नहीं होता है।

जीव की सादि सांतता का विचार :

वस्त्र स्वयं सादि सांत है पर सादि अनंत या अनादि अनंत नहीं है। उसी प्रकार जीव सादि सांत है, सादि अनंत है अनादि सांत है और अनादि अनंत भी है। नैरयिक, तिर्यन्च, मनुष्य और देव गति-आगति सादि सांत है। की अपेक्षा से सिद्ध सादि अनंत है। संसार की अपेक्षा से अभव्य सिद्ध अनादि अनंत है। ❀७

❀७ वस्त्र और जीव की सादि सांतता का विचार :

वस्त्र अनादि भी नहीं होते और अंत बिना के भी नहीं होते हैं इसलिए सादि सांतता वस्त्र की है जबकि जीव के विषय में चारों भागों सिद्ध होंगे जो निम्न हैं :-

(१) सादि सांत—चार गति के जीव, गति और आगति की अपेक्षा से सादि सांत है। मनुष्य मरकर देवरूप में बने हुए जीव की मनुष्य गति सांत हुई और देवगति की आदि हुई।

(२) अनादि सांत—भव सिद्धिक स्वयं की भव्यत्व लब्धि के कारण अनादि है और मोक्ष में जाते ही वह लब्धि सांत बनती है।

(३) अभव्य सिद्धिक—संसार की अपेक्षा से अनादि है और अभव्यत्व उनका किसी काल में नाश होनेवाला नहीं है इसलिए अनादि अनंत कहलाते हैं।

(४) सादि अनंत—भूतकाल में सिद्धगति सिद्ध बिना की नहीं होती उसी से जिन भाग्यशाली को सिद्ध गति प्राप्त हुई उस अपेक्षा से ही सिद्धों की सादिता मान्य रहेगी शायद कोई काल में सिद्ध बिना की सिद्ध शिला रही हो तो प्रश्न हो सकता है कि सिद्ध में सबसे पहले सिद्ध कौन हुआ ?

जवाब में भगवान ने फरमाया है कि सिद्ध तथा सिद्धि अनादिकाल के होने से किसी समय भी सिद्ध बिना की सिद्ध शिला नहीं होती है।

जिस तरह अनंत संसार में अपनी आत्मा ने सबसे पहले कौन सा अवतार धारण किया होगा ? अनंतानंत अहोरात्रि व्यतीत होने के बाद सबसे पहली अहोरात्रि कौन सी ? इस तरह सिद्ध विना की हिद्ध शिला कभी भी थी ही नहीं । इस वचन के अनुसार सिद्धत्व प्राप्ति की अपेक्षा से सादिता और अनादिकाल की मर्यादा होने से अनंतता । इसी से आनंदघनजी ने महाराज प्रथम प्रभु के स्तवन में कहा है :—

“भागे सादि अनंत रे” ।

कर्म की प्रकृति और उसकी स्थिति :

कर्म की प्रकृति आठ है—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य । ❖

❖ कर्म और उसकी स्थिति :

बंधे हुए कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक रहेंगे ? यह प्रश्न है । उसकी स्पष्टता करते हुए सूत्रकार ने कहा है कि निश्चित हुई स्थिति में से अवाधाकाल को छोड़कर शेष स्थिति को कर्मनिपेक्ष काल कहते हैं उसका विवेचन और कोष्टक पहले भाग में दिया है । बहुत समय पहिले के बंधे हुए कर्म सोये हुए अजगर की तरह कुछ भी लाभ हानि किये बिना धैर्य के जैसे आत्मा के प्रदेशों में पड़े रहते हैं और वह अवाधा काल पूर्ण होते ही वे ही कर्म अनुभव-विपाक के योग्य बनते हैं । प्रति समय बंधते हुए वे कर्म जिसके साथ जिस पद्धति से और चैर के अध्यवसायों से बांधे होते हैं जैसे—किसी समय चंपकलाल के साथ जोरदार क्लेश किया । आधे घंटे बाद मोतीलाल के साथ झगड़ा किया और थोड़े समय बाद घरवाली का पक्ष लेकर छोटे भाई के साथ डंडे से युद्ध किया ।

इस तरह एक घंटे में तो कितनों ही के साथ गाली गलोज, निंदा, मार पीट, आक्रोश-विक्रोश आदि पापमय और वैरमय अध्यवसाय द्वारा

मीत्तर कोड़ाकोड़ी की उत्कृष्ट मर्यादावाला मोहनीय कर्म अलग-अलग प्रकार से बांधा और फिर धेर कर्म जिनकी अवाधालाल की स्थिति से बांधा है वह नमय पूर्ण करके उस कर्म का उदय में आने की प्रक्रिया चालू होती है। जिसके साथ धेर कर्म बांधा है वह व्यक्ति भी स्वयं के धेर का बदला लेने के लिए जन्म जन्मान्तर में भी अपने साथ ही उत्पन्न होता है और धेर का बदला लेता है। जिस प्रकार कमठ और पादर्यनाथ, अग्निशर्मा और गुणसेन धेर की गांठ में बांधने के बाद प्रत्येक भव में कमठ ने पादर्यनाथ के जीव को और अग्निशर्मा ने गुणसेन के जीव को ब्रह्मोन्मत्त मारा है। अपने लिए भी अपने समक्षले कि—जोखदार बांधे धेर कर्म के विपाक में एक भव का धेरी इतना भव में अपना छोटा भाई बनकर उत्पन्न हुआ और बड़े भाई को बहुत मत्ताता है। अन्त में दूसरों के पास से बड़े भाई को मार डालने का षडयंत्र रचता है। छोटे भाई के कारण से कष्ट पर कष्ट बढ़ता जाता है और दुःख की परम्परा को भुगतते जब कर्मों के निपेक का समोदय काल पूर्ण होता है तब छोटे भाई के हाथ से बड़े भाई की निर्दयतापूर्वक मृत्यु होती है।

कर्म मर्यादावाला यह कर्म होगा तो इस भव में ही पूर्ण हो जायगा नहीं तो कितने ही भव तक कष्ट भुगतने की परम्परा चालू रहेगी जब तक कर्मों का अंत न हो जाय।

इस प्रकार श्रमन्तानंत धेर-कर्म की वर्णनाएँ जीवात्मा के साथ विपाक के योग्य मत्ता में पड़ी हुई हैं परन्तु दोनों जीव संसार में रखदते-रखदते जब एक स्थान में टक्करे होते हैं तब उन कर्म का उदय तीव्रता से आता है। जैसे त्रिष्टुप्त्रामुदेव ने शय्यापालक के कान में गर्म दीक्षा डलवाया उसके बाद दोनों जीव ८० मासरोपम समय व्यतीत होने के बाद एक ही स्थान पर मनुष्य भव में टक्करे होते हैं। त्रिष्टुप्त्रामुदेव का जीव भगवान महावीर के रूप में अवतरित है और शय्यापालक का जीव ग्याला के रूप में। भगवान महावीर के कान खींचि टोककर अपना बदला लेता है।

यहां भी ८० सागरोपम का काल निपेककाल जानना । कर्म में फल देने की योग्यता थी पर बैरी मिलनेपर ही बैर का बदला लिया जाता है । शास्त्रकार फरमाते हैं—राग, द्वेष, घैर, विरोध, क्रोध, लोभ, माद्व आदि भयंकर पाप स्थानक हैं । जिसके कारण थोड़े समय के लिए सुख भोगा और लम्बे समय तक दुःख भुगतने पड़े । गृहस्थाश्रम की थोड़ी सुख शान्ति मिली या न मिली तो अपने ही बनाये हुए गृहस्थाश्रम के सभी सदस्य माता-पिता, भाई-भाभी आदि सभी अपने दुश्मन बनकर अग्रह दुःख को देनेवाले बनते हैं ।

मोह राजा के दो पुत्र हैं—राग और द्वेष । राग बढ़ा भाई है और अनंत शक्ति का मालिक है जबकि द्वेष छोटा भाई है । राग जीवात्मा का हाड़वैरी और दुर्मेध दुश्मन है । जहां राग है वहां द्वेष भी हाजिर है । सामने वाला जीव अपने इस भव का हाड़वैरी है तो किसी समय अपने साथ राग के सम्यन्ध से संबंधित बना होगा । जिस समय और जिस स्थान में स्वार्थ के कारण हम दूसरे जीव के साथ मोह या लोभ के दृष्ट बनकर स्नेह के सम्यन्ध के साथ जुड़े फिर वह व्यक्ति अपने को इतना अधिक प्यारा लगता है कि मानो उसको छोड़कर दूसरे के साथ चोलने का मन भी नहीं करता है । सिर्फ उसका ही सहवास अच्छा लगता है । बार बार उसको ही मिलने का मन होता है और स्वार्थ पूर्ण राग के चंदों में अच्छे घुरे का विधेक भूलकर उसके साथ राग का निद्राणा (निदान) बांधने को तैयार हो जाते हैं । वह इस प्रकार :—अगले भव में दोनों मित्र बनेंगे, पति-पत्नि बनेंगे, तू मेरी पति बनना, मैं तुझे मिलने के लिए तपस्या करूंगा । इत्यादि विचारों में अगले भव को सुखी बनाने में मृगजल जैसे झरादे अज्ञानता से उसके साथ बांधते जाते हैं । इन सभी संबंधों के मूल में, मोहवासना, स्वार्थ-साधना, विषय चासना आदि होने के कारण उस स्वार्थ साधना में जरा भी कमी पड़ते ही दूसरा कोई अपनी इच्छा को पूरी करनेवाला चरुपवान पात्र मिलते ही पहिले की मित्रता को तिलाजली देकर दूसरे के साथ मैत्री

जोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तथा पहिलेनाले व्यक्ति के साथ दूधेप भावना होते ही वह सम्यन्ध अपन तोड़ लेंगे हैं। उस समय सामने का व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो अपने साथ दूधेप का नियाणा बांधता है। हम भी दूधेप भावना से उसके साथ दूधेप का नियाणा बांधते हैं।

इस तरह एक ही स्वार्थवश से बंधे हुए, दोनों नियाणों को साथ लेकर भव-भवान्तर में भ्रमते भ्रमते वह हादसैरी भी अपने साथ शत्रु रूप में अवतरीत होगा। पहले तो वह राग सम्यन्ध से अपनी साथ जुड़ेगा फिर राग भव का दूधेपपूर्ण नियाणा उदय में आते ही वह भाई, भाभी, मां-बाप, पति-पत्नी परिस्थितिबश अपने घेरी बनते हैं और अपना जीवन असह्य कलेपमय बन जाता है। अन्त में तीव्रतम घेर का बंध उदय में आते ही उसके हाथ से तड़फ तड़फकर मृत्यु की शरण में जाना पड़ता है।

अब अशाता वेदनीय कर्म के उदयकाल को भी समझ लें जो स्वयं के अबाधाकाल के बाद में उदय में आते ही अपने मुँह में रही दाढ़ स्वयं के मूल स्थान से हिलते ही भयंकर वेदना खड़ी होती है। रसोदय भी शामिल मिलते ही वह वेदना सर्वथा असह्य बन जाती है। उस समय चाहे जितने पुण्योदय से मिला हो खाना बंद, पीना बंद, और नींद भी उड़ जाती है। गप्पे मारने में भी मजा नहीं आती है तथा इन्द्रियसुख भुगतना भी अच्छा नहीं लगता है तो भी कर्म की स्थिति के कारण दाढ़ निकालने की सलाह देनेवाले को या दाढ़ निकालनेवाले डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण वह वेदना कितने ही समय तक भुगतनी पड़ती है। इसप्रकार उदय में आये हुए अशाता वेदनीय कर्म के साथ दूसरा शाता वेदनीय कर्म उदय में आने से थोड़े समय के लिए दाढ़ का दुःख शांत हो जाता है। पुनः वह कर्म हटने से विषाक उदय में रहा हुआ अशाता वेदनीय कर्म फिर जोर पकड़ता है हम परेशान हो जाते हैं। इस तरह जब अशाता का उदय हुआ तो कर्म निषेक हुआ। उसमें रसोदय के अनुसार दुःख कम-ज्यादा होता रहता है। जब कर्म की निजरा होने की तैयारी होगी तब दाढ़ का दर्द स्वयं कम हो

हो जायगा या डॉक्टर के पास निकलवाने के बाद उसको शाता होगी । इस प्रकार के कर्म जो विचित्र प्रकार से बांधे हैं वे प्रकारान्तर से उदय में आते हैं और जीवात्मा सुखदुःख का भोक्ता बनता है ।

कर्मों को बांधनेवाले जीव :

ज्ञानावरणीय कर्म को स्त्री, पुरुष और नपुसंक तीनों बांधते हैं पर नोस्त्री नोपुरुष ये कभी बांधे या न भी बांधे । इस तरह आयुष्य को छोड़कर सातों कर्म प्रकृति के लिए जानना ।

आयुष्य कर्म को स्त्री बांधे या न भी बांधे । ऐसे ही पुरुष और नपुसंक के लिए जानना । नोस्त्री नोपुरुष या नोनपुसंक ये तो आयुष्य कर्म को नहीं बांधते हैं । संयत ज्ञानावरणीय कर्म कभी बांधे या न भी बांधे । असंयत बांधते हैं । संयतासंयत बांधते हैं ।

नोसंयत, नोअसंयत नोसंयतासंयत वे नहीं बांधते हैं ।

इसी तरह आयुष्यकर्म को छोड़कर सातों कर्मप्रकृतियों के बारे में जानना ।

आयुष्यकर्म संयत, असंयत तथा संयतासंयत बांधे या न भी बांधे जबकि नोसंयत, नोअसंयत नोसंयतासंयत अर्थात् सिद्ध नहीं बांधते हैं ।

सम्यग्दृष्टी-ज्ञानावरणीय कर्म को कभी बांधे या न भी बांधे । मिथ्या-दृष्टी ज्ञानावरणीय कर्म को बांधते हैं । सम्यग् मिथ्यादृष्टी-ज्ञानावरणीय कर्म बांधते हैं ।

आयुष्य के सिवाय सातों कर्म प्रकृति के लिए ऐसा जानना ।

आयुष्यकर्म-सम्यग्दृष्टी और मिथ्यादृष्टी कभी बांधे या नहीं भी बांधे और सम्यग् मिथ्यादृष्टी (सम्यग् मिथ्यादृष्टी की दशा में) नहीं बांधता है ।

संज्ञी—ज्ञानावरणीय कर्म कभी बांधे या न भी बांधे ।

असंज्ञी—ज्ञानावरणीय कर्म को बांधते हैं ।

आप्तकर्म—भवविधिक अवविधिक कभी बांधे या न भी बांधे ।

नोभवविधिक—नोअभवविधिक नहीं बांधे हैं ।

चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी अवधीदर्शनी, केवलदर्शनी में से, चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी और अवधीदर्शनी ज्ञानावरणीय कर्म बांधे या न भी बांधे केवलदर्शनी नहीं बांधते हैं ।

इसतरह वेदनीय विषय गा में कर्म प्रकृति के बांध में जानना ।

वेदनीयकर्म—चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और अवधीदर्शनी बांधते हैं । केवलदर्शनी कभी बांधे या न भी बांधते हैं ।

पर्याप्त—ज्ञानावरणीयकर्म को विकल्प से बांधते हैं कभी बांधे या न भी बांधे ।

अपर्याप्त—ज्ञानावरणीय कर्म बांधते हैं ।

बांध अर्थात् बिद्ध नहीं बांधते हैं ।

सबों कर्मप्रकृति के लिए समझना ।

मिथ्याज्ञानी मनुष्य पंडित, महापंडित, विद्वान्, वक्ता, लेखक और कवि भी हो सकते हैं परन्तु उनके ज्ञान में मिथ्यात्व, स्वार्थन्धता, विषय भाव और कपायों की बहुलता होने से उनका ज्ञान संसार, समाज, कुटुम्ब और स्वयं के व्यक्तित्व को भी अक्षयपतन के गर्त में डालनेवाला होता है जिससे हिंसा, झूठ, चोरी, सैधुन और परिग्रह ये पांच महापापों की भेट देनेवाला बनता है जिससे समाज और देश को बहुत हानि होती है।

दूसरी सम्यक्त्वधारी आत्मा सम्यक्त्ववान्, समताशील, पाप भीरु, विरोधी तत्वों का त्यागी और परमार्थी होने से पूरे संसार को शराचर, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील और संतोषरूपी अमूल्य पांच रत्नों की भेंट देकर सुखशांति और समाधि देनेवाला बनता है।

मिथ्यात्वयुक्त ज्ञान चाहे जितना हो तो भी वह अज्ञान ही कहलाता है। अज्ञानी आत्मा बारबार ज्ञानावरणीय कर्म का उपाजन करता रहता है। ज्ञानावरणीय कर्म आँख के ऊपर लगा हुआ पट्टा जैसा होने से उस जीव को स्वयं का, आत्मीयता का और अन्त में परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं होने देता है। ऐसी परिस्थिति में आज हम संपूर्ण संसार को प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि :—

(१) संस्कृत जैसी देव भाषा का धारावाही वक्ता भी मांसाहारी और शराब पीनेवाला होता है, वेश्यागामी और परस्त्री लंपट होता है तथा जुआरी और शिकारी होता है।

(२) वेद और वेदांत के मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण करनेवाला भी मछली खानेवाला और मद्यपान करनेवाला होता है।

(३) अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषा के विद्वान भी राजनीति में पारंगत बनकर संसार को संघर्ष के चक्र में ले जानेवाले होते हैं।

(४) पाली, प्राकृत, अर्धमागधी भाषा विशारद भी अपनी व्यक्तिगत दुरी आदत या समाजघातक प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं सकते हैं।

साकार उपयोगवाले और अनाकार उपयोगवाले दोनों कर्मप्रकृति को विकल्प से बांधते हैं। आहारक और अनाहारक जीव ज्ञानावरणीय कर्म को विकल्प से बांधते हैं।

इसप्रकार वेदनीय और आयुष्य मिश्रण की छः प्रकृति के चार में जानना।

वेदनीय-आहारक बांधते और अनाहारक भजना में बांधते हैं।

आयुष्यकर्म-आहारक भजना से बांधने और अनाहारक नहीं बांधते हैं।

सूक्ष्मजीव-ज्ञानावरणीय कर्म बांधते हैं।

बादरजीव-बांधे या न भी बांधे।

नोसूक्ष्म-नोबादर नहीं बांधते हैं।

इसतरह आयुष्य को छोड़ सानों कर्म प्रकृति के लिए जानना।

आयुष्य कर्म-सूक्ष्म और बादर भजना में बांधते हैं।

नोसूक्ष्म-नोबादर नहीं बांधते।

चरम जीव या अचरम जीव दोनों कर्मप्रकृति को विकल्प से बांधते हैं और वेदकर्म की दृष्टि से बांधते हैं। ५-७.

५-१ वर्षाकाल में भरपूर भरी हुई नदियों का बहाव दो तरह का होता है। एक नदी का बहाव तो इतना तूफानी होता है कि जिस-२ गांवों के भाग में से जाती है उस-२ गांवों के झाड़ों आदि को उग्रेदनी, तोड़नी हुई जाती है।

दूसरी नदी शांत और गंभीर रूप से बहती है और किसी को भी हानि किये बिना उलटी स्वयं के जल से सभी को पवित्र करती हुई जाती है।

इसीतरह ज्ञानमात्रा और उसके मालिक भी मिथ्याज्ञानी और सम्यग्ज्ञानी के रूप में दो प्रकार के होते हैं।

मिथ्याज्ञानी मनुष्य पंडित, महापंडित, विद्वान्, वक्ता, लेखक और कवि भी हो सकते हैं परन्तु उनके ज्ञान में मिथ्यात्व, स्वार्थन्धता, विषय भाव और कपायों की बहुलता होने से उनका ज्ञान संसार, समाज, कुटुम्ब और स्वयं के व्यक्तित्व को भी अक्षयपतन के गर्त में डालनेवाला होता है जिससे हिंसा, झूठ, चोरी, सैथुन और परिग्रह ये पांच महापापों की भेट देनेवाला बनता है जिससे समाज और देश को बहुत हानि होती है।

दूसरी सम्यक्त्वधारी आत्मा सम्यक्त्ववान्, समताशील, पाप भीरु, विरोधी तत्वों का त्यागी और परमार्थी होने से पूरे संसार को चराचर, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील और संतोषरूपी अमूल्य पांच रत्नों की भेंट देकर सुखशांति और समाधि देनेवाला बनता है।

मिथ्यात्वयुक्त ज्ञान चाहे जितना हो तो भी वह अज्ञान ही कहलाता है। अज्ञानी आत्मा बारबार ज्ञानावरणीय कर्म का उपाजन करता रहता है। ज्ञानावरणीय कर्म आँख के ऊपर लगा हुआ पट्टा जैसा होने से उस जीव को स्वयं का, आत्मीयता का और अन्त में परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं होने देता है। ऐसी परिस्थिति में आज हम संपूर्ण संसार को प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि :—

(१) संस्कृत जैसी देव भाषा का धारावाही वक्ता भी मांसाहारी और शराब पीनेवाला होता है, बेइयागामी और परस्त्री लंपट होता है तथा जुआरी और शिकारी होता है।

(२) वेद और वेदांत के मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण करनेवाला भी मछली खानेवाला और मद्यपान करनेवाला होता है।

(३) अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषा के विद्वान् भी राजनीति में पारंगत बनकर संसार को संवर्ष के चक्कर में ले जानेवाले होते हैं।

(४) पाली, प्राकृत, अर्धमागधी भाषा विशारद भी अपनी व्यक्तिगत बुरी आदत या समाजघातक प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं सकते हैं।

(५) आज के विज्ञानी, कृत्रिमीनि, और गजनीनि निपुण एतद्वत् जैसं भयंकर अस्त्र-शस्त्र का उत्पादन कर संसार को शीत की चार्डी में से उतारने की प्रवृत्तियों में रूचिपत्रे हैं ।

इन सभी में अज्ञान का प्रत्यक्ष चमत्कार देखने में आता है ।

इसी कारण से दिव्य चक्षुः के मात्तिक, जगल के जीवों के कल्याण करने वाले भगवान् गौतम स्वामी देवाधिदेव भगवान् महावीर स्वामी से पूछते हैं कि-ऐसा अज्ञानमय ज्ञानाचरणीय कर्म कौन बांधता है ?

पुरुष या नोपुरुष ?

स्त्री या नोस्त्री ?

नपुंसक या नोनपुंसक ?

इस जवाब में महावीर स्वामी फरमाने हैं कि :-पुरुष-स्त्री और नपुंसक आत्मा ज्ञानाचरणीय कर्म बांधते हैं परन्तु नोपुरुष, नोस्त्री और नोनपुंसक आत्मा इस कर्म को बन्धी बांधते हैं या नहीं भी बांधते हैं ।

अब प्रश्न का हार्द अपन पकड़े उसके पहले पुरुषावेद और पुरुष वेद, स्त्रीलिंग और स्त्रीवेद तथा नपुंसकलिंग और नपुंसकवेद की सीमांसा करना जरूरी है ।

शैलेंशी प्राप्त कर संपूर्ण कर्मों का नाश करके मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद ही वह आत्मा शरीर बिना की बनती है । उसके पहले तो प्रत्येक आत्मा को शरीर धारण किये बिना झुटकाग है ही नहीं । शरीरधारी आत्मा कर्मों के भार से बजनदार बन जाने से मदिरा के नशे के समान मोहनीय कर्म में मस्त बनकर भवान्तर के लिए पुरुषवेद, स्त्रीवेद या नपुंसकवेद के कर्मों का उपाजन करता है वह इस प्रकार है:-

पुरुषवेद :

(१) सम्यग्ज्ञान की रुचिवाला होकर स्वयं की आत्मा को जीतने वाला होता है ।

परस्त्री का त्यागी और स्वस्त्री के प्रति संतोषी तथा मर्यादावाला होता है ।

(३) दूसरों के प्रति ईर्ष्या और विरोध विना का होता है ।

(४) कपायों को मन्द करने की प्रवृत्तिवाला होता है ।

स्वयं के आचार-विचार तथा सत्कार्यों से खानदान शोभे वैसा आचरण-वाला होता है और सरल परिणामी होता है ।

ये पांच प्रकार के जीव अगले भव के लिए पुरुषवेद कर्म का उपार्जन कर पुरुषलिंग शरीर को धारण करता है । शरीर की कठोरता, दाढ़ी, मूछ और जननेन्द्रिय का महापुरुष को शोभे जैसा दैर्ध्य और स्थौल्य होता है । इस तरह स्वयं के पुरुषवेद की भुगतने के लिए पुरुषलिंग अर्थात् पुरुषवेद को भोगने के लिए पुरुष अंगोपांगवाला पुरुष शरीर धारण करता है । जिसके द्वारा स्त्री को भोगने की इच्छा हो वह पुरुषवेद कहलाता है ।

‘पुरुषं वेदयति-मोहयति-मूढ़ी करोतीति पुरुषवेदः’ ।

घास के ढेर में जैसे आग लगते देर नहीं लगती और लगी हुई आग को बुझते भी देर नहीं लगती उसी प्रकार से पुरुष को पुरुषवेद के नशे में चढ़ते देर भी नहीं लगती और नशा उतरते भी देर नहीं लगती है ।

स्त्रीवेद :

(१) पुरुष शरीरधारी होने पर भी जो अत्यन्त ईर्ष्यालु हो अर्थात् गुणवान या पुण्यशाली जीव को देखकर उसके मन में असहिष्णुता या अहं चि उत्पन्न हो उसको ईर्ष्यालु कहते हैं ।

(२) प्राकृतिक या अप्राकृतिक त्रिपयवासना और भोगविलास में जो अत्यन्त आसक्त होता है ।

(३) स्वार्थ या स्वार्थ विना भी जो शृपावादी हो ।

(४) मन, वचन और कर्मा के अन्तर्गत रहित हो।

(२) स्वभाव से हठाग्रही और निर्दोष हो।

(६) परमेश्वर के प्रति गमन करने की भावनावाला हो।

ये छः प्रकार के जीव मात्र स्त्रीवेद नाम के जो. कर्म को उपाजित कर स्त्रीशरीरधारी बनते हैं। कोमल शरीर, मृदु आवाज, मंदगमन और स्त्री शरीर के संपूर्ण अंगोपांग प्राप्त होने हैं। स्त्रीवेद पाप कर्म के उदय से प्राप्त होता है इससे स्त्री के गुणस्थान, ग्लानस्थान और माल में नीच, मध्यम और अल्पशक्तिवाले कीड़े होते हैं। कंठ में आग लगने थोड़ी देर लगती है और बुझते भी बहुत देर लगती है उसी प्रकार स्त्रीवेद को उदय में आते थोड़ी देर लगती है।

“स्त्रियं वेदयति-मोहयति-मूढीकरोतीति स्त्रीवेदः।” पुष्पको भोगने की इच्छा जिसके मन में हो उसे स्त्रीवेद कहते हैं।

नपुंसकवेद :

(१) वर्तमान भव में पुष्प या स्त्रीशरीरधारी होने पर भी दूसरे पुष्प या स्त्री, बालक या बालिका के शरीर के साथ भोगविलास के मलिन भावों को धारणकर रात-दिन उन दोनों के साथ विषय-वासना सहित उसके भोगविलास में भुंड की तरह अत्यन्त आसक्त हो।

(२) बिना कारण या अल्प कारण से जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ स्त्री कषाय सर्वथा प्रज्ज्वलित होते हो।

(३) खाते, पीते, सोते, उठते और चाहे जिसके साथ वार्तालाप करने मानसिक विचार काममय भावनावाले हो।

(४) साध्वी, सती, कुलिन कन्या आदि पवित्र स्त्रियों को लोभ तथा लालच देकर या स्वयं की वाक्पटुता में फँसाकर उनके शील को नष्ट करने का प्रयत्न करनेवाले हो।

ये चार प्रकार के जीव अगले भव के लिए नपुंसकवेद को उपार्जन करते हैं। तथा उसको भुगतने के लिए निःकृतम नपुंसक लिंग धारण करते हैं। जिसमें थोड़े अंग पुरुष के और थोड़े स्त्री के होने से स्वयं के महापाप कर्म के उद्घ से न तो पुरुष को और न स्त्री को भोग सकते हैं। अत्यन्त गन्दी भावना और रात दिन घृणात्मक विचार बने रहते हैं।

भांग या शराब पीने के बाद उनका नशा धीरे-२ चढ़ता है और थोड़ा ममय जाने के बाद उसका नशा स्वयं के पूर्ण स्वरूप में चढ़ता है और वापस धीरे २ उतरता है। अन्त में जीव स्वयं के मूल स्वरूप में आ जाता है।

उसी प्रकार के नशे को चरितार्थ करता हुआ पुरुषवेद या स्त्रीवेद कर्म का नशा भी पुरुष के या स्त्री के शरीर में बाल्यकाल व्यतीत होने के बाद युवावस्था के प्रारंभ में धीरे धीरे चढ़ने लगता है। जब पुरुष या स्त्री के अंग पूर्ण रूप से भोग कर्म के लायक बन जाते हैं तब वेदकर्म का नशा पूर्णरूप से चढ़ता है। उस समय पुरुष को स्त्री के शरीर का और स्त्री को पुरुष के शरीर का सहवास पसन्द आता है। जब दोनों को पूर्ण नशा चढ़ जाता है तब दोनों के शरीर एक होकर स्वयं की धामना पूर्ण होने पर उनका नशा समाप्त होता है और उस समय के लिए नशे का वेग कम होता है। इस तरह पुरुष वेद का मालिक स्त्रीभोग में आसक्त बनकर और स्त्रीवेद का मालिक पुरुषभोग में मस्त बनकर बारम्बार ज्ञानावरणीय आदि को बांधनेवाला होगा।

जिन भाग्यशाली जीवात्मा को गुरुकुलवास प्राप्त हुआ हो और स्वयं की अदम्य मोक्ष पुरुषार्थ की शक्ति का विकास साथ लिया हो वे गररन्त या स्त्रीरन्त स्वयं की सत्ता में पड़े हुए मोहकर्म (वेदकर्म) का ज्ञानान्ध्रास, एकान्तवास, ध्यानप्रक्रिया, छोटी-बड़ी तपस्या आदि सदनुष्ठान द्वारा उपशम करने के लिए भी समर्थ बन सकती हैं। अपूर्व सम्यग् ज्ञान द्वारा आत्मा को पुरुषार्थी बनाकर कुक्रिया का त्याग करता है।

सम्यग्दर्शन से पाप की भावनाओं का परिहार करता है और सम्यक्-

चन्द्रि द्वारा पाप की भावनाओं के द्वार बन्द करना है। ऐसी परिस्थिति में मोह को उपशान्त करके साध्याशाली स्वयं के वेदकर्म को यथाशक्त्य स्वयं के आधीन करता हुआ अपने अंग में उस समय के लिए वह वेदरहित बनता है, उस समय अत्यन्त स्वल्पवान् उच्चरी जैसी स्त्री और रूप के अवतार के समान युवापुत्र्य अनुकूल होते हुए भी स्वयं के जीवन में रतिमात्र पाप भावना उद्भव नहीं होती है। वेदकर्म को सर्वथा श्रय कर देने पर पुत्र्य का पुरुष शरीर और स्त्री का स्त्रीशरीर सर्वथा शक्तिशाली बनने लगता है। उस समय वह नोपुत्र्य, नोस्त्री और नोनपुंसक कहलाता है और वह ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता नहीं है।

नवमें और द्वादशमें गुणदोषों में ज्ञानावरणीय कर्म बांधता है क्योंकि इन स्थान के जीव छः का मात्र कर्मों के बंधक है। ११-१२-१३-१४ गुण-स्थान के जीव ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बांधते हैं क्योंकि वहाँ वह एक ही ज्ञाना वेदनीय कर्म का बंधन होता है।

पूर्वभव में नपुंसक शरीर की उपार्जना करके नपुंसक स्त्री से जन्मा हुआ पुत्र्यार्थी जीव भी स्वयं के कर्मों को सर्वथा श्रय करने के लिए जय भाग्यशाली बनता है तब नपुंसकवेद विना का वह नोनपुंसक भी ज्ञाना-वरणीयादि कर्मों को बांधने नहीं है।

आयुष्य कर्म को भी नोपुत्र्य, नोस्त्री और नोनपुंसक बांधते नहीं है। दूसरे बांधने के काल समय में बांधते हैं क्योंकि यह कर्म जीवन में एक ही बार बांधा जाता है।

सोमयज्ञ, नोक्तयज्ञ और सोमयज्ञासंयत अर्थात् केवल ज्ञानी को ज्ञानावरणीय कर्म बांधने का एक ही कारण नहीं है जबकि सामाधिक, वेदोत्पत्तादीय, पण्डित विग्रहिद और मूढन संपराय ये चार संयत नास्व ज्ञानावरणीय कर्म बांधते हैं। यथाव्याप्त संयत उपशान्त तथा क्षीण-सोमयज्ञादीय में इन कर्मों को नहीं बांधता है। इन अपेक्षा से पहले के

चार संयमी भी कभी कर्म बांधते हैं और पांचवें संयमी कर्म नहीं बांधते हैं ।

असंयमी और देशविरति संयमी कर्म बांधते हैं और आयुष्य भी बांधने के समय बांधते हैं ।

मनःपर्याप्ति का स्वामी वीतराग हो तो कर्म बंधन नहीं करता जबकि सरागी कर्म बंधन करता है ।

मनःपर्याप्ति बिना के असंजी जीव तो निश्चय रूप से कर्मों को बांधने वाले होते हैं ।

अयोगी और सिद्ध जीवों को छोड़कर बाकि सभी वेदनीय कर्म का बांधते हैं ।

भवसिद्धि यदि छद्मस्थ हो तो कर्म बंधन है । चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधिदर्शन के स्वामी छद्मस्थ हो तो कर्मबंधन है और वीतराग हो तो शातवेदनीय को छोड़ दूसरे कर्मों का बंधन नहीं है ।

भाषा लब्धि के मालिक भाषक वीतराग हो तो कर्म नहीं बांधते, दूसरे बांधते हैं ।

नहीं बोलनेवाले अभाषक सिद्ध कर्म नहीं बांधते हैं परंतु पृथ्वीकायिक अभाषक कर्म बांधते हैं ।

“सबसे कम पुरुषवेदक जीव है उससे संख्येय गुण स्त्रीवेदक है । अवेदक अनंत गुण है और नपुंसकवेदक अनंतगुण हैं ।”

“इस तरह सभी भेदों को विचारना ।” ❖ १०

❖ १० वेदकों का अल्प बहुत्व—संसार भर के अनंतानंत जीवों में पुरुषवेद में रहे हुए जीव सबसे कम है उससे स्त्रीवेद के जीव संख्यात गुण ज्यादा है । अवेदक अर्थात् सिद्ध के जीव उससे अनंतगुण ज्यादा है और सिद्ध के जीव करते भी नपुंसकवेद के जीव अनंतगुणा ज्यादा है ।

१-१२ प्रत्यागमन और आनुमन :

जीव तीन प्रकार के होते हैं :

प्रत्यागमन भी, अप्रत्यागमन भी, अनागतप्रत्यागमन भी । अब उन ही व्याख्या को समझते ।

प्रत्यागमन शब्द व्याख्यान की दृष्टि में प्रति जीव आने-जाने में व्यापक भाव को भाव में 'अनन्त' प्रमाण लगाने से बनता है ।

जीव अनादिकाल से मोह, माया, काम, लोभ, ईश्वर आदि कर्मों की चामत्ता से नाशित होने से उसके रोम रोम में पाप बना रहता है । पाप की भावना भारी होने से माया के चक्र में आकर या दूसरों के साथ अज्ञानजन्य मन्द-बानावर्ण में फँसकर प्रविष्टता इस जीवात्मा की भी ऐसी ही मन्द-भावनाएँ होती हैं । जैसे कि "मेरे पाप तो मूल में से ही उत्पन्न हुए हैं । जरा भी मेरे सामने आया तो मुझे जल में भेजकर मेरे बाल-धर्यों को गली-गली में भुने मर्ने हुए कर देगा । तू जाते जितनी भ्रमाल करे तो भी मैं परस्त्री के तो पास जाऊँगा । भले ही मैं नर्क में जाऊँ, पर अच्छी कमाई होने ऐसे धंधे, व्याजबटा, छूटे नापनेल का व्यापार मेरे से छूटेगा नहीं ।"

ऐसी घुरी भावनाओं में जिसका मन प्रविष्टता दुबकी मारकर धँसा रहता है । आर्त्तध्यान और रात्रिध्यान में ही संपूर्ण जीवन पूर्ण होता है । बार बार किये हुए पापों की गठरी से बहुरी ही भारी बना हुआ हो ऐसा जीव अनन्त संसार में (Play Ground) 'प्ले ग्राउन्ड' के फुटबाल की तरह भटकता रहता है ।

बचल के बीज जैसे बचल के दारु तथा काटों की ही उत्पन्न करता है उसी प्रकार से पूर्वभूत की चामत्ता इस भव में भी साथ में आने के कारण माया जीवन पेट भरने के लिए, मकान, भोगविलास और धन इकट्ठा करने में ही पूर्ण होता है । शहर की मक्खी जिस तरह शहर में से बाहर नहीं

निकल सकती है। उसी प्रकार माया तथा वासनारूपी शहद में से यह जीव भी सत्कर्म्म के मार्ग पर नहीं आ सकता है। आता भी है तो स्थिर नहीं रह सकता है और कभी स्थिर रहने का प्रयत्न भी करे तो कामदेव नाम का गुंडा, क्रोध रूपी भूत, मानरूपी अजगर, मायारूपी नागिन और लोभ नाम का राक्षस जीव के चारों तरफ चकर लगाता रहता है तथा जीव को वापिस माया के चकर में धकेल देता है।

जीव की ऐसी स्थिति होने पर भी रागादिवेद की तरह किसी क्षण संसार के दुःखी से दुःखों होकर थोड़ी पुरुषार्थ शक्ति का संचय करता है। तब सबसे पहले पापों के द्वार को बंद करने का प्रयत्न करता है और सबल पुरुषार्थ के द्वारा स्वाध्याय और तपस्या का आश्रय लेता है,

तब आत्मा में सम्यग्ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, और उस प्रकाश में अज्ञान का अंधकार, मिथ्याज्ञान का भ्रमजाल पदार्थज्ञान की विपरीतता के साथ संशयज्ञान भी चला जाता है और निश्चयात्मक, यथार्थ, स्वरूप प्रकाशक ज्ञान प्राप्त होते ही संसार तथा उसकी माया पापोत्पादक, पापवर्धक, पापफलक और पापपरंपरक जैसी लगते ही उस भव्यात्मा के पापों की प्रवृत्ति के त्याग की भावना आगे बढ़ती है और पापों का द्वार सर्वथा बंद करने के लिए सर्वविविध धर्म, समितिगुप्ति धर्म; निर्ग्रन्थ धर्म स्वीकार करने के लिए पूर्णरूप से तैयार होता है।

पापों के मार्ग पर प्रस्थान किया हुआ और पापों का आख्यान (कथन) की प्रवृत्ति करनेवाला आत्मा एक दिन प्रति-आख्यान अर्थात् करे हुए, कराये, हुए और अनुमोदना के पापों से 'प्रति' वापस लौटता है। उसको भगवती सूत्रकार ने 'प्रत्याख्यान धर्म' कहा है।

सामने के शत्रु की व्यूह रचना, शस्त्र सामग्री, सैनिकों की वीर शक्ति और उनका उत्साह देखने के बाद युद्ध का आह्वान करने में आता है। उसी प्रकार आत्मा के प्रबल शत्रु पापस्थानक की पहचान, उनकी शक्ती मोहराजों के सैनिकों की 'चालबाजियों', इन्द्रियों के भोग विलास में आत्मा को फँसाने

की अद्भुत शक्ति का माप निकालना और उनके भयंकर मायाजाल को समझने के लिए आत्मा की तैयारी को सूत्रकार ने “ज्ञ-परिज्ञा” रूप में बताया है। मोहराजा की संपूर्ण मायाजाल को तोड़ डालने के लिए आत्मा के प्रबल पुरुषार्थ को ‘प्रत्यागम्यान परिज्ञा’ रूप में बताया है। इस तरह ‘ज्ञ-परिज्ञा’ से पापों को जानने तथा ‘प्रत्यागम्यान परिज्ञा’ से छोड़ने वह प्रत्यागम्यान धर्म मर्त्य-धिरनि धर्म हैं।

पैसा उत्कृष्ट धर्म ८४ लाख जीव योनी के जीवों में से केवल १४ लाख मनुष्य श्रेणी में जन्मे हुए मनुष्य ही स्वीकार कर सकते हैं।

उसमें भी अल्प कषार्थ होनेपर भी भोग-विलास में पूर्ण मस्त बन हुए युगलिक मानव तथा संसृष्टिम मानव को तथा अपर्याप्त मानव के भाग्य में धर्म नहीं है।

अनार्य जाति में जन्मे हुए के अनार्य संस्कार, संस्केत कुल में जन्मे हुए के संस्केत संस्कार, हिलक जानिवारों के हिंसक संस्कार यदि नियन्त्रण में नहीं आये हो तो उनको भी महाव्रत प्राप्त नहीं हो सकता है।

अब उच्च ग्वान्तान, आर्यकुल, आर्यजाति जैसे ही शरीर के अंगोपांग मुंदर प्राप्त होनेपर भी स्वयं के आर्य संस्कारों को जिसने पाले नहीं हो उनको भी जैन धर्म प्राप्त नहीं हो सकता है। शायद कुल को लेकर जैन जन्म गिनारंग परन्तु जैन धर्म के मूल प्राण “अनन्ध” से तो उसकी आत्मा हजारों मील दूर रहेगी।

चार तिकाय के सम्यग् दृष्टि देवों की नीरर्थक पर संपूर्ण श्रद्धा होनेपर भी महाव्रत या अणुव्रत स्वीकारने में समर्थ नहीं होते हैं। इसीलिए प्रत्यागम्यान धर्म-महाव्रत धर्म की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है।

मूल में विद्यार्थियों की कक्षा एक समान नहीं होनी उसी प्रकार। संसार के जीवों की शक्ति भी एक समान नहीं होनी है। श्रद्धा और भावना में थोड़ा कमी होने से हमारे नम्वर के जीव प्रत्यागम्यान-प्रत्यागम्यान

अर्थात् सर्व पापों की निवृत्ति भी नहीं कर सकते उसी प्रकार मर्त्य निरर्थक पापों के द्वार खुले रखने की भावनावाले भी नहीं होते इसलिए उनको देशविरति धर्म, धावक धर्म, विरताविरत धर्म, संयतासंग्रत धर्म और प्रत्याख्यानप्रत्याख्यान धर्म का उद्गम आता है। स्वयं के जीवन में अप्रत्याख्यान कयाय ऊपर थोड़े अंश में या सर्वांश में संयम लाता है तब धावक धर्म की प्राप्ति होती है। उस समय महापाप नहीं करने की भावना उत्पन्न होते ही ज्ञानपूर्वक गुरु के सन्मुख धावक धर्म अर्थात् सम्यक्त्वपूर्वक बारह व्रत को स्वीकारता है और श्रद्धा से उसका पालन करता है।

महाव्रतधारी और देशविरति को छोड़कर वाकि के सभी जीव अप्रत्याख्यानी होते हैं। उनको पाप का ख्याल और उसे छोड़ने की भावना भी नहीं होती है। वह संसार की माया के वश होकर छोड़ नहीं सकता है।

इसप्रकार पापों के सेवन में, सेवने की भावना में, भोगे हुए भोग की स्मृति में और भविष्य में भी अर्थ और काम को भोगने की लालसा में ही उनका पूरा जीवन व्यतीत होता है।

महावीर स्वामी के जीवन के प्रति जिसको श्रद्धा हो, तथा श्रद्धा के बल से जैन धर्म की मान्यता में विवेक प्रगटा हो तो महाव्रत या बारह व्रत स्वीकार कर स्वयं के मानव जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिये यही एक सच्चा मार्ग है।

जिसके जीवन में जैन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं, जैनत्व प्राप्त करने की लेशमात्र भी वमत्ता नहीं, अहिंसा धर्म का राग नहीं। हिंसा पाप आदि छोड़ने की भावना नहीं, दुर्जनों के सहवास में आनंद आता है, सज्जनों का द्वेषी है ऐसे मिथ्यात्व के गहन अंधकार में और सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुए जीवों में अविरति, कपाय, प्रमाद और योगवक्रता निश्चय रहनेवाले हैं। इसलिए ऐसे मिथ्यात्व में रही हुई आत्मा भवान्तर के लिए जय आयुष्य बांधेगी तब नरक गति, स्यावरगति और दिकलन्दित्र का ही आयुष्य बांधेगी जहां अप्रत्याख्यान अर्थात् अविरति धर्म ही रहेगा।

८४ लाख जीवजोती में से ६० लाख जीवजोती व जीव मिथान
कारण से ही ऐसा स्थान प्राप्त करने हैं ।

॥ चौथा उद्देशक समाप्त ॥

शतक छठा उद्देशक-५

तमस्काय :

इस उद्देशक में तमस्काय, कृष्णराजीयों और लोकान्तिक देव सम्बन्धी
विवरण हैं ।

यार यह है—तमस्काय यह पानीतमस्काय कहलाता है । यह तमस्काय
' जम्बूद्वीप की बाहर तीर्थे असंख्य द्वीप समुद्रों को पार करने के बाद, अरुणवर
द्वीप की बाहर अरुणोदय समुद्र के ४२ हजार योजन को पार करे तब उप-
रितन जलान धाता है उसके एक प्रदेश की श्रेणी से तमस्काय समुन्धित है ।

तमस्काय का आकार कोड़ी के नीचे के भाग जैसा और ऊपर से कूकड़े के पिंजड़े के समान है ।

तमस्काय दो प्रकार के है (१) संख्येय-विस्तृत और (२) असंख्येय विस्तृत । पहला संख्येय योजन सहस्र है और दूसरा असंख्येय योजन सहस्र के विष्कम्भवाला है ।

तमस्काय में बड़े भेव संस्वेद होते हैं और बरसते हैं । यह क्रिया देव, असुर और नागकुमार भी करते हैं । तमस्काय में बादर स्तनित शब्द और बिजली है उसको भी देव, असुर और नागकुमार करते हैं ।

तमस्काय का वर्ण महाकाला है । उसके १३ नाम हैं—(१) तम (२) तमस्काय (३) अंधकार (४) महा अंधकार (५) लोकांधकार (६) लोक-तमिस्त्र (७) देवांधकार (८) देव तमिस्त्र (९) देवारण्य (१०) देवसमूह (११) देव परिघ (१२) देव प्रतिक्षोभ (१३) अरुणोदक समुद्र ।

तमस्काय यह पानी का परिणाम है, जीव का परिणाम है और पुद्गल का परिणाम भी है ।

इस तमस्काय में सर्व प्राण, भूत, जीव, सत्त्व, पृथ्वीकाय के रूप में यावत् तमस्काय रूप में अनेक बार तथा अनंतवार उत्पन्न हुए हैं परन्तु बादर पृथ्वीकाय रूप में और बादर अग्निकाय रूप में उत्पन्न नहीं हुं ।

कृष्णराजीलैः—इसी प्रकार विस्तार से कृष्ण राजी के सम्बन्धी प्रश्न हैं ।

कृष्णराजी आठ हैं वह सनत्कुमार, महेन्द्रकल्प में और नीचे ब्रह्म-लोक कल्प में आरिष्ट विमान के पाथड़े में हैं । उसका आयाम असंख्येय योजन सहस्र, विष्कम्भ संख्येय योजन सहस्र और परिक्षेप असंख्येय योजन सहस्र है ।

इन कृष्णराजीयों में महामेघों का संस्वेदन होता है, संमूर्हित होते हैं

और पयो यन्त्रणी है । यह क्रिया देव करने हैं अमर या नाग नहीं करने । ये कृष्णराजी रंग से मलालनी है ।

उसके नाम—कृष्णराजी, मोरगजी, मला, मातगजी, नातपयिना, नात-परिक्षोभा, देवपयिना और देवपयिषोभा यह आठ है ।

कृष्णराजी यह पृथ्वी का परिणाम है, जीव और पदमल का भी परिणाम है ।

कृष्णराजी में अनेकवार गया अनंतघाट प्राण, भूत, जीव, साथ उपद्रव हुए हैं परन्तु बादर—अपकाय, बादर अग्निहाय और बादर यन्त्रपिकाय के रूप में उपद्रव नहीं हुए ।

इन आठ कृष्णराजीयों के आठ अवकाशान्तर में आठ लोकांतिक विमान हैं उनके नाम ये हैं—अर्ची, अर्चीमाली, चरोचन, प्रभंकर, चन्द्राभ, मृयांभ, शुक्राभ और सुप्रतिष्ठाभ यह आठ हैं ।

उत्तरपूर्व के बीच में अर्ची, पूर्व में अर्चीमाली, बहुमध्य भाग में रिष्ट विमान है । ऐसे भिन्न-भिन्न दिशा में दूसरे जानना । उसमें आठ जात के लोकांतिक देव रहते हैं । यह दृश्य प्रकार—माग्यन्त, आदित्य, वह्नि, वरुण, गर्दतोय, तुषित, अज्यायाच और आग्नेय । मध्य में रिष्ट देव है ।

सारस्वतदेव अर्ची विमान में, आदित्यदेव अर्चीमाली में दृश्य तरह अनुक्रम से जानना ।

लोकांतिक विमान वायु प्रतिष्ठित अर्थात् वायु के आधार पर हैं ।

इन विमानोसम्यन्धी सारा विवरण 'जीवाभिगम' सूत्र के देव उद्देशक में कहा हुआ है । ब्रह्मलोक की वयन्यता के प्रमाण से जानना ।

लोकांतिक विमान की आठ सागरोपम की स्थिति है ।

लोकांतिक विमान से असंख्य हजार योजनों के पश्चात् लोकांत जाता है । १३

❖ १३ तमस्काय किसको कहते हैं ?

गाढ़ अन्धकार की राशि को तमस्काय कहते हैं। यहाँ किसी खास तमस्काय की विवक्षा होने से वह पृथ्वीरज का स्कंध या पानी रज का स्कंध हो सकता है। पानी रज का स्कंध अप्रकाशी होने से और तमस्काय भी अप्रकाशी होने से यह प्रस्तुत तमस्काय पानी रज का स्कंध ही है। इसमें वादर पृथ्वीकाय और वादर अग्निकाय नहीं होते हैं क्योंकि पृथ्वीकाय तो रत्नप्रभादि आठों पृथ्वी में, गिरिको में और विमानो में ही होता है और अग्निकाय केवल मनुष्य लोक में ही होने से इन दोनों का तमस्काय में निषेध है।

यह तमस्काय भयानक काला रंग का होने से देव भी डर के कारण वहाँ जाने को तैयार नहीं होते हैं कभी जाय तो अत्यन्त शीघ्र गति से उसे पारकर वापिस लौट जाते हैं।

तमस्काय के पर्याय :

- (१) तम-अंधकार रूप में होने से।
- (२) तमस्काय-अंधकार के समूह रूप में होने से।
- (३) अंधकार-तमोरूप होने से।
- (४) महाअंधकार-महातमोरूप होने से।
- (५) लोकांधकार, लोकतमिस्र-लोक में इसप्रकार का दूसरा अंधकार नहीं होने से।
- (६) देवांधकार, देवतमिस्र-उद्योत का अभाव होने से देव को भी अन्धकार रूप होता है।
- (७) देवालय-ब्रह्मदेव को भी भय लगे ऐसा होने से।
- (८) देवज्यूह-देवको भी दुर्भेद्य होता है।

(९) देवपश्चि-देव को भी भयोत्पादक होने से उनके गमन के लिए विधात ग्य होने से ।

(१०) देवप्रतिबोध-देव को क्षोभ का कारण है ।

(११) अरुणोदकसमुद्र-अरुणोदक समुद्र का विकार होता है ।

ऐसे तमस्काय में वादर वायुकाय, वादर वनस्पतिकाय और ग्रस जीव उत्पन्न होते हैं । शेष जीव का वहाँ स्थान नहीं है ।

वायु और वनस्पतिकाय की उत्पत्ति अप्काय में संभवित है ।

॥ पांचवा उद्देशक समाप्त ॥

शतक छठा उद्देशक—६

मारणान्तिक समुद्धाती की आहारादि

इस प्रकरण में मुख्य दो बातें हैं। पृथ्वीयाँ, पांच धनुत्तर विमान तथा मारणान्तिक समुद्धात, जिसका सार यह है :-

पृथ्वी सात है रत्नप्रभादि, विजयादि और पांच धनुत्तर विमान सम्यन्धी विवरण पहले आ चुका है। अब मारणान्तिक समुद्धात से सम-वहत हुए जीवसम्यन्धी विवरण है। सार यह है :-

मारणान्तिक समुद्धात से समवहत हुआ निरयावामी कोई जीव भी निरयावास में जाय तो ऐसे समुद्धात करनेवाले जीव वहाँ जाकर ही आहार करते हैं। तथा शरीर बनाते हैं। कोई जीव वहाँ से वापिस यहाँ आकर फिर से मारणान्तिक समुद्धात से समवहत होकर किमी एक निरयावास में उत्पन्न होकर आहार करता है तथा शरीर बनाता है।

असुरकुमार में भी उत्पन्न होनेवाले के लिए ये दो भेद जानना—

मारणान्तिक समुद्धात द्वारा समवहत होकर पृथ्वीकाय के आवासों के किसी में भी उत्पन्न होनेवाले हो तो ज्यादा लोकों तक जाते हैं। वहाँ जाकर आहार करने में परिणत करने में और शरीर बनाने में उन जीवों के उपरोक्त ही दो भेद हैं। कितने ही वहाँ जाकर आहार करते हैं और कितने ही वापिस आकर फिर से समुद्धात द्वारा पृथ्वीकाय के किसी आवास में पृथ्वीकाय के रूप में जन्मकर आहार करते हैं।

दी छत्तिहत्ती के आगम में भी उत्पन्न होनेवाले के लिए बैगियों की तरह जानना और उसी प्रकार पांच अनुत्तर विमान का और हिमी में उत्पन्न होनेवाला हो तो भी ऐसा ही समझना । ५-१३

५-१४ सरण समुद्धान्त :

अद्वय पुरुषार्थज्ञ के द्वारा लगभग स्मृतंज्य जैसी महापुरुषों की छोड़कर दूसरे सभी के लिए मृत्यु की आस्था अपने भुक्तमयी होती है क्योंकि जीवनभर के कर्मों का विमोक्षण विमोक्षण के समान मृत्यु शय्यापर पड़े हुए मनुष्य के समान प्रत्यक्ष हो जाता है ।

बाल्यकाल की अज्ञानदशा में तथा तथा परीक्षा के समान युवावस्था में तथा आर्तध्यान और रौद्रध्यान उत्पन्न करानेवाली प्रौढावस्था में जो कुछ अशुभ कर्म किए हो, वे सभी एक के बाद एक आते हैं । अपना जीव शीत गये क्षणों के लिए भयंकर अफसोस व पश्चाताप करता हुआ सर्वथा असह्य सान्त्विक वेदनाओं को भुगतता है ।

अपि महर्षि कहते हैं--उस समय की वेदना इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि चोल्ने की इच्छा होनेपर भी चोल नहीं सकता है, परिवार को कुछ कहने की इच्छा होनेपर भी कह नहीं सकता है, एक दूसरे के सामने एकदक धोखे फाड़कर देखता है, चारों तरफ बिखरी हुई स्वयं की माया को टुवर टुवर देखता है तथा धोखों में से पानी बहाता जाता है ।

असह्य वेदनाएं जब अधिक बढ़ जाती हैं तो सन्निपात में आये हुए जीव की वेदना को देखली भगवान के सिवाय कोई जान नहीं सकता है । मरने वाले को सालूझ हो गया हो कि मेरा जीवन दीप बुझ रहा है ऐसी स्थिति में त्याचार बनी हुई आत्मा को संसार का कोई भी मनुष्य दुःख मुक्त नहीं कर सकता है ।

कर्मों की तीव्रता हो और वेदना असह्य बन गई हो तब उस अवस्था

को 'मरण-समुद्घात' कहते हैं। भवान्तर के लिए वेड़ी जैसा आयुष्यकर्म न बांधा हो तो मृत्यु समय भी बांधना ही पड़ता है इसके बिना छुटकारा नहीं है। इसी से ही मरते हुए बहुत से जीवों को अपन देखते हैं कि जीवन दीपक बुझने के समय पर ही क्षणभर के लिए सांस अवरोध होता है और आत्मासवाले सोच लेते हैं कि भाई मर गये हैं और थोड़े से समय में ही श्वास वापिस चलने लगता है उस समय अपनी पहले की मान्यता झूठी हो जाती है पर ऐसा होता जरूर है।

केवली भगवंत के शासन के आकार-से अपने को मालूम पड़ती है। कि, आयुष्यकर्म का उपार्जन करने के बाद स्वयं को जहाँ जन्म लेना है उस स्थान को आत्मा मरण समुद्घात द्वारा देख आती है और वापिस मूल शरीर में आकर अज्ञाता को भुगतते इस भव का अन्तिम सांस पूर्ण करके जहाँ जन्म लेना है वहाँ उसी समय या चार समय में पहुँच जाती है। वहाँ आहार ग्रहण करके भोजन को पचाती हुई यह आत्मा शरीर का निर्माण करती है।

इस भव की माया को छोड़ने की इच्छा न होनेपर भी छोड़नी पड़ती है और आगे दूसरे भव की माया का श्रीगणेश हो जाता है। कर्मसत्ता के सामने सर्वथा रांक बनी हुई आत्मा स्वयं परवश बनकर कर्मों का नाटक करती है।

महान पुण्योदय के योग से मिले मनुष्य भव में इस संसार की माया चिकनी भूमि के समान होती है, जैसे कि बिना परिश्रम करोड़पति होने की भावनावाला मनुष्य दम्बई के सट्टाबाजार में जाता है। पहले तो चिकनी भूमि जैसा यह सट्टाबाजार थोड़ा फायदा करता है और बाद में तो-शकुनि के साथ जुआ खेलने के लिए बैठा बुधिप्तर एक के बाद एक दाव हारता जाता है जैसे आत्मा भी दुर्बुद्धि बश, असद् विवेक का स्वामी बनकर समुद्र के पानी के एक बूंद के जितना प्राप्त करता है और बहुत हार जाता है।

८ वायुप्र	१ लिखा
८ लिखा	१ यूका (जु)
८ यूका	१ जव मध्य
८ जवमध्य	१ अंगूळ
६ अंगूळ	१ पाद
१२ अंगूळ	१ चेत
२४ अंगूळ	१ हाथ
४८ अंगूळ	१ कुक्षि
९६ अंगूळ	१ दंड धनुष्य युगतादिका
२००० धनुष्य	१ गाऊ (कोज)
४ गाऊ (कोज)	१ योजन

इत्येकं आमे का कोष्टक दूसरी जगह पर दिया है ।

॥ सातवां उद्देशक समाप्त ॥

शतक छठा उद्देशक—८

पृथ्वी के नीचे क्या है ?

इस प्रकरण में पृथ्वी के नीचे क्या है ? आयुष्य के बंध का प्रकार, लवण समुद्र का स्वभाव आदि विचरण हैं ? सार यह है :—

यहाँ पृथ्वी की संख्या आठ की बतायी है । रत्नप्रभा से लेकर इषत् प्राग्भारा । रत्नाप्रभा के नीचे गृह और गृहापन, ग्रामों या सन्निवेश वादर, अग्निकाय, चन्द्र तारे तथा चन्द्र का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश नहीं है परन्तु यद्मे मेघ बनते हैं, समूच्छते हैं और बरसात बरसती है वादर, स्तनित शब्द है और वह क्रिया देव; असुर या नाग करते हैं ।

दूसरी तथा तीसरी पृथ्वी में भी ऐसा ही है अन्तर इतना है कि नीसरी पृथ्वी के ऊपर की क्रिया देव करते हैं, असुर करते हैं परन्तु नाग नहीं करते हैं । चौथी पृथ्वी में अकेले देव करते हैं इसप्रकार सभी नीचे की पृथ्वी में समझना है ।

सौधर्म और इंशान कल्प के नीचे गृह या गृहापन नहीं है पर महामेघ है । इन मेघ को देव या असुर करते हैं । इसी तरह स्तनित शब्द के लिए भी जानना । वहाँ वादर पृथ्वीकाय या वादर अग्निकाय नहीं है तथा चन्द्र, ग्राम आदि नहीं है ।

ऐसा ही सनत्कुमार और महेन्द्र देवलोक में भी जानना विशेष यह कि वहाँ अकेले देव करते हैं । ऐसा ही ब्रह्मलोक में और ब्रह्मलोक के ऊपर जानना ।

आयुष्य बन्ध का प्रकार :

आयुष्य का बंध छः प्रकार से है—

(१) जातिनाम निधत्तायु । (२) गतिनाम निधत्तायु । (३) रिशतिनाम निधत्तायु (४) अवगाहना नाम निधत्तायु (५) प्रदेशनाम निधत्तायु (६) अनुभाग नाम निधत्तायु ।

जीव उपरोक्त आयुष्यवाले होते हैं इसपर थोड़े प्रश्नोत्तर हैं परन्तु करीब समान ही हैं । भावार्थ यह कि जीव जातिनाम निधत्त है । याचन अनुभागनाम निधत्तायुप है । ये बाहर बंदक हैं ।

लवण समुद्र का स्वभाव :

लवण समुद्र उछलता हुआ पानीवाला, तथा क्षुब्ध पानीवाला है पर समजलवाला या अक्षुब्ध पानीवाला नहीं है । (इस सम्बन्धी जीवाभिगम सूत्र में विशेष कहा है) । यहार के समुद्र पूर्ण, पूर्ण प्रमाणवाले और समभर घट रूप में रहते हैं । संस्थान से एक प्रकार के स्वरूपवाले, विस्तार से अनेक प्रकार के स्वभाववाले, द्विगुण प्रमाण । यहां तक कि तिर्यग्लोक में असंख्य द्वीप समुद्र, स्वयंभूरमण समुद्र पर्यंत कहे हैं ।

इन द्वीप समुद्र के नाम, लोक में जितने शुभनाम, शुभरूप, शुभगंध, शुभरस, शुभस्पर्श हैं इतने हैं, इतने शुभनाम द्वीप समुद्र के हैं । इस प्रकार उद्धार, परिणाम और उत्पाद जानना ।

॥ आठवां उद्देशक समाप्त ॥

शतक छठा उद्देशक—९

क तथा देव का विकुर्वण :

इस प्रकरण में कर्म और जीव, देव की विकुर्वण शक्ति और दूसरे देव को जानना तथा देखना यह विवरण है। सार यह है—

ज्ञानावरणीय कर्म को बांधता हुआ जीव छः, सात और आठ प्रकार से कर्मों को बांधता है। (यहां प्रज्ञापना सूत्र का बंध उद्देशक जानना)

महर्षिक देव ब्रह्म के पुद्गलों को ग्रहणकर एक वर्णवाला, एक आकारवाला स्व-शरीर आदि का विकुर्वण करने में समर्थ है। देवलोक में रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्वण करते हैं। इस तरह (१) एक वर्णवाला एक आकार को (२) एक वर्णवाला अनेक आकार को (३) अनेक वर्णवाला एक आकार को अनेक वर्णवाला अनेक आकार के विकुर्वण करने में समर्थ होते हैं।

इसी प्रकार काले पुद्गल को नीलपुद्गल में और नील पुद्गल को काले पुद्गल में परिवर्तित करने में भी ब्रह्म के पुद्गल का ग्रहण करना ही चाहिए।

रंग के परिवर्तन के समान ही गंध, रस, स्पर्श के परिवर्तन के लिए गुरु, लघु, शीत, उष्ण, तिग्ध, रुक्ष आदि परिवर्तन के लिए भी जानना। ब्रह्म के पुद्गल को ग्रहण करके कर सकते हैं।

(१) अविशुद्ध लेश्यावाला अनुपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्ध लेश्यावाले देव आदि को जानते और देखते हैं।

(२) अविशुद्ध लक्ष्यावाला उपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्ध लक्ष्यावाले देव आदि को जानने और देखने हैं ।

(३) अविशुद्ध लक्ष्यावाला उपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्ध लक्ष्यावाले देव आदि को जानने और देखने हैं ।

(४) अविशुद्ध लक्ष्यावाला उपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्ध लक्ष्यावाले देव आदि को जानने और देखने हैं ।

(५) अविशुद्ध लक्ष्यावाला उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्ध लक्ष्यावाले देव आदि को जानने और देखने हैं ।

(६) अविशुद्ध लक्ष्यावाला उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्ध लक्ष्यावाले देव आदि को जानने और देखने हैं ।

(७) विशुद्ध लक्ष्यावाला अनुपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्ध लक्ष्यावाले देव आदि को जानने और देखने हैं ।

(८) विशुद्ध लक्ष्यावाला अनुपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्ध लक्ष्यावाले देव को जानने और देखने हैं ।

(९) विशुद्ध लक्ष्यावाला उपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्ध लक्ष्यावाले देव को जानने और देखने हैं ।

(१०) विशुद्ध लक्ष्यावाला उपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्ध लक्ष्यावाले देव को जानने और देखने हैं ।

(११) विशुद्ध लक्ष्यावाला उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्ध लक्ष्यावाले देव आदि को जानने और देखने हैं ।

(१२) विशुद्ध लक्ष्यावाला उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्ध लक्ष्यावाले देव आदि को जानने और देखने हैं ।

॥ नौवां उद्देशक समाप्त ॥

शतक छठा उद्देशक—१०

जीव :

इस उद्देशक में जीवों का सुख दुःख, जीव का प्राणधारण, भव्यत्व एकान्त दुःख वेदन, आत्मा द्वारा पुद्गलों का ग्रहण और केवली यह विवरण है। सार यह है:-

कोई कहते हैं कि राजगृह में जितने जीव हैं उतने जीवों का घेर की गुठली, चाल, चावल, उदद, मूंग, जूँ और लीख जितना भी सुख दुःख को निकालकर घतलाने में समर्थ नहीं है परन्तु महावीर स्वामी कहते हैं कि सर्वलोक के सभी जीवों के सुख दुःख को निकालकर घतलाने में कोई भी समर्थ नहीं है।

जीव निश्चय चैतन्य स्वरूपी है और चैतन्य भी निश्चय जीव है।

नैरयिक निश्चय जीव है पर जीव तो नैरयिक भी होते अनैरयिक भी होते हैं। असुरकुमार नियम से जीव है। जीव असुरकुमार भी होते और न भी होते। ऐसा ही धैमानिक तक जानना।

प्राणधारण करे वह नियम से जीव कहलाता है पर जो जीव हो वह प्राण धारण करे या न भी करे, नैरयिक निश्चय से प्राण धारण करते हैं। पर प्राण धारण करनेवाला नैरयिक भी हो और अनैरयिक भी हो सकता है। ऐसा धैमानिक तक जानना।

सुख दुःख का अनुभव :

भवसिद्धिद्विक्त भव्य नैरयिक भी होते हैं और अनैरयिक भी होते।

नैरयिक भवमिदिक भी होने और अभवमिदिक भी होने । ऐसा धैमानिक तक जानना ।

कितने ही ऐसा कहते हैं कि सर्व प्राण, भूत, जीव, मत्त एकांत दुःखरूप वेदना भुगतते हैं यह शक्य है । कितने ही प्राण, भूत, जीव, मत्त एकांत दुःखरूप वेदना वेदते हैं और शायद सुप्त को भी वेदते हैं । कितने ही एकांत सुखरूप वेदना को वेदते हैं और शायद सुप्त को वेदते हैं । कितने ही विविध प्रकार से वेदना वेदते हैं अर्थात् कभी सुप्त को वेदते हैं कभी दुःख को वेदते हैं । पहली कोटी में नैरयिक है, दूसरी कोटी में भवनपति घानव्यतर से ज्योतिष्क और धैमानिक हैं । तीसरी कोटी में पृथ्वीकाय से लेकर मनुष्य तक के जीव आ जाते हैं ।

नैरयिक आत्मशरीर क्षेत्रावगाह पुद्गलों को आत्मा द्वारा ग्रहणकर आहार करते हैं । वे अनंतर क्षेत्रावगाह पुद्गलों को आत्मा द्वारा ग्रहण कर आहारते नहीं हैं जैसे ही परम्परा क्षेत्रावगाह पुद्गलों को आत्मा द्वारा ग्रहणकर आहारते नहीं हैं । ऐसा ही धैमानिक तक जानना ।

केवली भगवान् सर्वत्र मित अमित सब जानते हैं । इन्द्रियों के द्वारा जानते तथा देखते नहीं हैं पर ज्ञान से जानते और देखते हैं । केवली का दर्शन निर्वृत है ।

॥ दसवां उद्देशक समाप्त ॥

“ समाप्ति वचन ”

जगत्पूज्य, शास्त्र विशारद, जैनाचार्य, स्व. १००८ श्री विजयधर्म सूरिस्वजी महाराज के शिष्य शामन दीपक, महान लेखक, वक्ता, कवि, संगीतकार स्व. श्री विद्याविजयजी महाराज जिन्दगी के अंतिम क्षण तक शासन की सेवा और समाज की चिन्ता में मग्न थे ।

संस्थाओं के संचालन में पूर्ण मस्त होनेपर भी भगवतीसूत्र के छः शतक तक लिखने का कार्य कर पाये । वे आगम के भी ज्ञाता थे । पाँच शतक तक प्रथम भाग प्रकाशित हो गया है जबकि दूसरे भाग में छठे शतक का उनके शिष्य पंन्याय श्री पूर्णानंदविजय (कुमार श्रमण) महाराज ने अपनी अल्पमति के अनुसार यथाशक्य विवेचन करके यह शतक पूर्ण किया है ।

॥ सर्वे जीवाः सुखिनः सन्तु ॥

॥ छठा शतक समाप्त ॥

नैरयिक भवनिमित्त भी होने और भवनिमित्त भी होने। ऐसा वैश्वानर तक जानना।

जिनने ही ऐसा करने हैं कि सब प्राण, भूत, जीव, सब पक्षी दुःखरूप वेदना भुग्वाने हैं सब अन्तर है। जिनने ही प्राण, भूत, जीव, सब पक्षी दुःखरूप वेदना वेदने हैं और जाग्रत सुष को भी वेदने हैं। जिनने ही पक्षी सुषरूप वेदना को वेदने हैं और जाग्रत दुःख को वेदने हैं। जिनने ही विविध प्रकार से वेदना वेदने हैं अन्तर कभी सुष को वेदने हैं कभी दुःख को वेदने हैं। पहली कोठी में नैरयिक है, दूसरी कोठी में भवनिमित्त वानवन्तर में ज्योतिष्क और धैमानिक है। तीसरी कोठी में पृथीकार में लेकर मनुष्य तक के जीव आ जाते हैं।

नैरयिक आत्मशरीर क्षेत्राचगाद पुद्गलों को आत्मा द्वारा ग्रहण कर आहार करते हैं। ये अनन्तर क्षेत्राचगाद पुद्गलों को आत्मा द्वारा ग्रहण कर आहारते नहीं हैं ऐसे ही परम्परा क्षेत्राचगाद पुद्गलों को आत्मा द्वारा ग्रहण कर आहारते नहीं है। ऐसा ही धैमानिक तक जानना।

कैवली भगवान् सर्वत्र मित अमित मय जानते हैं। इन्द्रियों के द्वारा जानते तथा देखते नहीं हैं पर ज्ञान से जानने और देखते हैं। कैवली का दर्शन निवृत्त हैं।

॥ दसवां उद्देशक समाप्त ॥

कभी किसी भाग्यशाली को इतनी माया भी न हो तो उसमें लोभ का दर्शन होगा। “मैं दूखी हूँ। मेरा हक जागे बैठने का है। प्रतिक्रमण में भी हवावाली खिड़की के पास बैठूँगा। अमुक सूत्र बोलने के लिए साधु महाराज को आदेश देना ही पड़ेगा। इस तरह सत्ता में पड़ा हुआ लोभ स्पष्ट नजर आता है अतः भगवतीसूत्र में कहा है कि—श्रमणोपासक को सांपरायिक क्रिया ही होती है।

कपाय भाव ही आत्मा के अधिकरण हैं। जैसे तलवार, चंदूक, छुरी लकड़ी, कलम, जीभ आदि शस्त्र द्रव्य अधिकरण कहलाते हैं क्योंकि इनसे द्रव्य हिंसा होती है जबकि कपायों से भाव हिंसा होती है भाव हिंसा से आत्मा के गुण दया, सरलता, नम्रता का नाश होता है। द्रव्य हिंसा करते भाव हिंसा आते भयंकर होती हैं।

इतना स्पष्ट ज्ञान होने के बाद श्रमणोपासक धावक तथा धाविका सम्यग्ज्ञानपूर्वक ४८ मिनट के लिए सामायिक में अपनी इन्द्रियों को बश में कर, मौन का पालन व किसी के साथ बात करना छोड़कर, एक आसन में स्थिर रहकर ध्यान में बैठने तो अनेक कपाय भाव से बच जायेंगे क्योंकि कपाय का तथा प्रमाद का त्याग करना और निस्पृह भाव तथा अनासक्ति अवस्था पाने के लिए ही सामायिक करने की होती है।

अप्रशस्त लेश्या ही हिंसा का कारण बनती है :

प्रश्न—कोई श्रमणोपासक ‘अस जीवों को न मारना’ ऐसा प्रत्याख्यान लेने के बाद पृथ्वी को खोदते या जोतते अस जीव मर जाय तो उसकी प्रत्याख्यान प्रतिज्ञा में अतिचार लगेगा ?

किसी भी वनस्पति की हत्या न करना, ऐसा प्रत्याख्यान लेकर भी पृथ्वीकाय को खोदते समय वृक्ष की जड़ को उखेद दें, तोड़ दें तो उसके प्रत्याख्यान में अतिचार लगेगा ?

थोड़ी देर के लिए मानते कि श्रावण यादों की प्रवृत्तियों में कोच नहीं करता है पर मान-अभिमान या मद की मात्रा तो तब होनी है क्योंकि उस समय भी श्रम-गोपामक स्वयं की क्रिया के प्रति स्वयं के याद किये हुए सूत्रों के प्रति तथा दूसरे किसी को न आता हो तो उबंक अन्दर अभिमान की मात्रा जरूर दृष्टिगोचर होगी। "मैं हूँ तो गाँव में थोड़ी बहुत धर्म प्रवृत्ति दिखती है। मेरे जैसी स्नातक पूजा और क्रिय को आती है ? मेरे जैसे स्पष्ट सूत्र क्रियको बोलना आता है" ? ऐसी भावना के कारण अन्दर का अहंकार जरूर प्रतीत होता है।

कभी किसी भाग्यशाली को इतना अभिमान नहीं हो तो वह प्रति-क्षण करते स्वयं की शिथिलता को—प्रमाद को, प्रमादयुक्त क्रिया को छुपाने की भावना उसमें दिखती है। स्वयं भले ही नींद में प्रतिक्रमण करता हो पर उस बात को छुपाने के लिए ऐसा होगा रचेगा कि मानो वह ध्यान में बैठा हो। यह माया कपाय का ही चमत्कार है।

कभी किसी भाग्यशाली को इतनी माया भी न हो तो उसमें लोभ का दर्शन होगा। “मैं दूखी हूँ। मेरा हक आगे बैठने का है। प्रतिक्रमण में भी हवावाली खिड़की के पास बैठूँगा। अमुक सूत्र बोलने के लिए साधु महाराज को आदेश देना ही पड़ेगा। इस तरह सत्ता में पड़ा हुआ लोभ स्पष्ट नजर आता है अतः भगवतीसूत्र में कहा है कि—श्रमणोपासक को सांपरायिक क्रिया ही होती है।

कपाय भाव ही आत्मा के अधिकरण हैं। जैसे तलवार, बंदूक, छुरी लकड़ी, कलम, जीभ आदि द्रव्य अधिकरण कहलाते हैं क्योंकि इनसे द्रव्य हिंसा होती है जबकि कपायों से भाव हिंसा होती है भाव हिंसा से आत्मा के गुण दया, सरलता, नम्रता का नाश होता है। द्रव्य हिंसा करते भाव हिंसा आते भयंकर होती हैं।

इतना स्पष्ट ज्ञान होने के बाद श्रमणोपासक धावक तथा श्राविका सम्यग्ज्ञानपूर्वक ४८ मिनट के लिए सामायिक में अपनी इन्द्रियों को बश में कर, मौन का पालन व किसी के साथ बात करना छोड़कर, एक आसन में स्थिर रहकर ध्यान में बैठेंगे तो अनेक कपाय भाव से बच जायेंगे क्योंकि कपाय का तथा प्रमाद का त्याग करना और निस्पृह भाव तथा अनासक्ति अवस्था पाने के लिए ही सामायिक करने की होती है।

अप्रशस्त लेश्या ही हिंसा का कारण बनती है :

प्रश्न—कोई श्रमणोपासक ‘ग्रस जीवों को न मारना’ ऐसा प्रत्याख्यान लेने के बाद पृथ्वी को खोदते या जोतते ग्रस जीव मर जाय तो उसकी प्रत्याख्यान प्रतिज्ञा में अतिचार लगेगा ?

किसी भी वनस्पति की हत्या न करना, ऐसा प्रत्याख्यान लेकर भी पृथ्वीकाय को खोदते समय वृक्ष की जड़ को उखेड़ दें, तोड़ दें तो उसके प्रत्याख्यान में अतिचार लगेगा ?

मुनिराज को गोचरी-पानी देनेवाले श्रावक को निम्न वस्तु प्राप्त होती है ।

(१) जीवन निर्वाह के लिए अति परिश्रम से इकट्ठा किये हुए धन के प्रति त्याग भावना जागृत होती है । धन की मूर्च्छा घटती है और सत्य कार्य में धन का व्यय होता है ।

(२) अन्न-वस्त्र आदि यद्यपि दुस्त्यज्य होते हैं तो भी उसको त्यागने की भावना होती है धर्मापूर्वक सात क्षेत्र में स्वयं के द्रव्य को खर्चता है ।

(३) अनंत संसार में परिभ्रमण करते जो अमूल्य वस्तुएं कभी प्राप्त नहीं की हैं वह भी मुनिराज के संपर्क में आते ही सम्यग्दर्शन, ज्ञान प्राप्तकर पुण्यानुबन्धी पुण्य के प्रताप से उनकी प्राप्ति सुलभ बनती है अन्त में सम्यक् चारित्र्य और केवलज्ञान भी प्राप्त करने में समर्थ बनता है ?

सिद्ध की गति कैसी और कौनसी है ?

प्रश्न—एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए गति (गसन) कर्माधीन होती है तब शैलेशीकरण करने के बाद सिद्धगति को प्राप्त करनेवाले सिद्ध के जीव मोक्ष में जाने के लिए कौनसी गति से जायेंगे ?

यथार्थवादी भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि—निःसंग, निराग, गति परिणाम, वंश विच्छेद और पूर्ण प्रयोग इन पांच कारण से गति होती है । निःसंग और निराग गति इस तरह होती है जैसे पानी के ऊपर तन्ने के स्वभाववाले, छिद्रविना के सूखे तूँदड़े पर आठ थार मिट्टी का लेप करने के बाद बहुत भारी हो जाने से वह स्वयं ही पानी की सतह में बैठ जाता है । वहाँ रहते रहते पानी के संग से जैसे जैसे मिट्टी घुलती जाती है तथा तूँद्रे से अलग होती जायगी वैसे वैसे तूँदड़ा उसके मूलस्वभाव में आता है । जब मिट्टी सर्वथा अलग हो जायगी तो निःसंग और निराग होने से स्वयं ही पानी के ऊपर आ जायगा । वैसे ही यह जीव अनादिकाल के कर्मों

दोनों प्रश्नों का जवाब देने हुए भगवान ने कहा है कि किया होनेपर भी ली हुई प्रतिज्ञा में अनिष्ट नहीं लगना है । कारण यह है कि श्रावक को संकल्पपूर्वक जीव दिया न कभी भंगी प्रतिज्ञा होती है और ली हुई प्रतिज्ञा पालने में वह साधन होता है । जैसे ही प्रत्येक जीव को या वनस्पती को मारने का संकल्प है ही नहीं । अतः अनिष्ट नहीं लगता है । सारांश यह कि परिणाम में कर्मों का बंध होता है । किया करने हुए आत्मा का जैसा परिणाम होता है वैसा ही कर्म का बंध होता है ।

बालक खेलते हुए वह हाथ में से गिर जाता है और मर जाता है तो उसमें हत्या का दण्ड नहीं होने से वह निरपराधी होता है और उसपर फैसल नहीं चलता है । जबकि मारने के दण्ड में हाथ में तलवार लेकर दूसरे मनुष्य के पीछे दौड़ता है । अभी उसने तलवार मारी नहीं है तो भी हत्या का अपराध स्पष्ट होने से पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तथा जेल भेजती है ।

इसी तरह हृदय में दया भाव है । जीवन अहिसामय है । अतः ली हुई प्रतिज्ञा में पूरी सावधानी होने से साधक निरतिचार है तथा कर्म से लिपटता नहीं है । ❀

व्रतधारी की भक्ति का लाभ कितना है ?

प्रश्न—पंच महाव्रतधारी मुनिराज तथा साध्वीजी को प्रामुक (निर्जोय) पेपनीय (दोषरहित) अक्ष-पानी देनेवाले श्रावक को क्या फल मिलेगा ?

जवाब में भगवान ने कहा है कि श्रमणों को अक्षपानी देनेवाले श्रावक को समाधि प्राप्त होती है । सारांश कि मुनि भगवन्तो को आहार-पानी देने से, गोचरी के लिए घर बताने से और दैयावच्च सेवा करने से भगले भव में ऐसे पवित्र कार्य करनेवाले श्रावक को समाधि, समता, शान्ति और संतोष प्राप्त होता है ।

मुनिराज को गोचरी-पानी देनेवाले श्रावक को निम्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं ।

(१) जीवन निर्वाह के लिए अति परिश्रम से इकट्ठा किये हुए धन के प्रति त्याग भावना जागृत होती है । धन की मूर्च्छा घटती है और सत्य कार्य में धन का व्यय होता है ।

(२) अन्न-वस्त्र आदि यद्यपि दुस्त्यज्य होते हैं तो भी उसको त्यागने की भावना होती है श्रद्धापूर्वक सात क्षेत्र में स्वयं के द्रव्य को खर्चता है ।

(३) अनंत संसार में परिभ्रमण करते जो अमूल्य वस्तुएं कभी प्राप्त नहीं की हैं वह भी मुनिराज के संपर्क में आते ही सम्यग्दर्शन, ज्ञान प्राप्तकर पुण्यानुबन्धी पुण्य के प्रताप से उनको प्राप्ति सुलभ बनती है अन्त में सम्पक् चारित्र्य और केवलज्ञान भी प्राप्त करने में समर्थ बनता है ?

सिद्ध की गति कैसी और कौनसी है ?

प्रश्न-एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए गति (गमन) कर्माधीन होती है तब शैलेशीकरण करने के बाद सिद्धगति को प्राप्त करनेवाले सिद्ध के जीव मोक्ष में जाने के लिए कौनसी गति से जायेंगे ?

यथार्थवादी भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि-निःसंग, निराग, गति परिणाम, बंध विच्छेद और पूर्ण प्रयोग इन पांच कारण से गति होती है । निःसंग और निराग गति इस तरह होती है जैसे पानी के ऊपर तन्ने के स्वभाववाले, छिद्रविना के सूखे तूबड़े पर आठ बार मिट्टी का लेप करने के बाद बहुत भारी हो जाने से वह स्वयं ही पानी की सतह में बैठ जाता है । वहां रहते रहते पानी के संग से जैसे जैसे मिट्टी घुलती जाती है तथा तूम्बे से अलग होती जायगी वैसे वैसे तूम्बड़ा उसके मूलस्वभाव में आता है । जब मिट्टी सर्वथा अलग हो जायगी तो निःसंग और निराग होने से स्वयं ही पानी के ऊपर आ जायगा । वैसे ही यह जीव अनादिकाल के कर्मों

अहिंसा, संयम और तप में समाप्त करनेवाले कि बिनाएँ, अन्तम अन्तम हो सकती है। क्रियावादी को गृहस्थता में मोक्षार्थ की साधना में भी नहीं होनी है। कहा है कि—“ऐकस्यां न सर्वत्र विचारयेत् संन्यासी”। क्रिया की विधि के भेद हमेशा रहे हैं जब कि विचार के भेद को लेकर परस्पर राग-द्वेष बढ़ता ही उभूतना है।

सम्यग्दर्शनादि आत्मा के गुण हैं, क्रियावादी को भी आत्मा आत्म तत्त्व पर सकती है उनको भी मिथ्यात्व या नास्तिक कह देने में एतदर्थ प्रसुप्त है अपनी प्रत्यक्षा को ही जैन-ज्ञानानुसार मनाकर दूसरे मतपुरुषों को उग्रतः प्रत्यक्ष कहना यह भी निर्यात है। चाहे जैसी अच्छी प्रवृत्ति करने भी जो साधक को मोक्ष, मान, माया और लोभ का उदय रहता हो वो सूत्रानुसारी साधक को ऐसी प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए और मौन रहकर आत्म साधन में मग्न रहना चाहिए। गृहस्थ की माया-प्रपंच की यातों में रस नहीं लेने वाला साधु ही सूत्रानुसार चरित्र पाकर स्वयं की आत्मा को उन्नत बना सकता है। सूत्रानुसारी की यही व्याख्या जैनमत को मान्य है। ॥६॥

प्रश्न—‘मुच्छिद्य’ आहार के प्रति अत्यन्त रागवान होने से और चरित्र में लगे दोषों की अनभिज्ञता होने से।

‘गिल्हे’—आहार में विशेष प्रकार की आकांक्षा रखनेवाला।

‘गट्टिण’—आहार के प्रति स्नेह संतुष्टो से लिपटा हुआ।

अज्ज्ञोवचन्ने—आहार के प्रति एकाग्रता को प्राप्ति क्रिया हुआ निर्दोष भोजन पानी लाकर वापरनेवाले मुनिराज को मांडली के दोषों में अंगार दोष, धूस दोष और संयोजना दोष जो कहे हैं इसका अर्थ क्या है ?

जवाब में भगवान ने परमाश्रम कि—अंगारदोष—महावैराग्यपूर्वक संपूर्ण गृहस्थाश्रम का त्याग करने के बाद तपस्या, स्वाध्याय, जाप आदि विधि विधान से स्वयं की आत्मा को चन्दन के लकड़ी के समान सुगंधी बनाने के बाद भी गोचरी में आये हुए भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाईयाँ आदि आहार

को गृद्धरूपी अत्यासक्तिपूर्वक आहार करने रूप अग्नि से चारित्र को अंगारे जैसा करना अंगार-दोष कहलाता है ।

इस दोष से चारित्ररूपी इमारत जलकर कोयले के समान हो जाती है ।

धूमदोषः—गोचरी में नापसन्द वस्तु आजाने से उसके प्रति तथा देनेवाले के प्रति जो द्वेष की भावना आ जाती है उस द्वेषरूपी धुँ से चारित्रशाला काली हो जाती है ।

संश्रोजना-दोष गोचरी में आये हुए बिना स्वाद के द्रव्य को मसाला, काली मिर्च, शकर गुड़ आदि मिलाकर स्वादवाली बनाने की क्रिया को संश्रोजना दोष कहलाता है ।

अनादिकाल से आहार संज्ञा के गुलाम बनी हुई आत्मा को आहार के प्रति अधिक साया ममता होने से उसका लक्ष्य संसार की शुभ प्रवृत्ति करने के बाद भी आहार के प्रति ही रहेगी उसके खास कारण यह है :—

(१) अनादिकाल से आहार संज्ञा जोरदार होने से ।

(२) खाने के पदार्थों में अधिक आसक्ति होने से ।

(३) खाने-पीने का मिथ्याज्ञान होने से ।

(४) खाने-पीने से ही तपस्या अच्छी होती है ऐसा विचार मन में जम जाने से ।

इन चार कारण से आत्मा के साथ दुश्मन बनी आहार संज्ञा को स्वाधीन करने के लिए आत्मा समर्थ नहीं बनती है परिणामस्वरूप वह सावक निजंरा तत्त्व से दूर रहता है अर्थात् स्वाद की लोलुप आत्मा काम के निजंरा नहीं कर सकती है ।

वायु तप करते आभ्यन्तर तप इसलिए श्रेष्ठ है कि उसमें आत्मा प्रतिक्षण जागृत रहती है । आभ्यन्तर तप में भी स्वाध्याय बल श्रेष्ठ होता

जैन शास्त्र में सभी आगमों का संग्रहान्तमक आगम श्री दर्शकालिक सूत्र है। इसमें 'पढमं नाणं वओ दया' का विधान है क्योंकि ज्ञान बिना का जीव किसकी दया पावेगा ? इसलिये जीवादि का सम्यग्ज्ञान ही आत्मकल्याण का साधक है। ❀

पञ्चकल्याण सस्वन्धी प्रश्नोत्तर :

पञ्चकल्याण—प्रत्याख्यान अर्थात् सम्पूर्ण या आंशिक पापों के द्वार बन्द करना वह पञ्चकल्याण कहलाता है। वह दो प्रकार का है—

(१) मूलगुण पञ्चकल्याण । (२) उत्तरगुण पञ्चकल्याण ।

मूलगुण पञ्चकल्याण भी दो प्रकार के हैं (१) सर्वमूलगुण पञ्चकल्याण (२) देशमूलगुण पञ्चकल्याण ।

सर्वमूलगुण पञ्चकल्याण अर्थात् पाँच बड़े पापों को अलग-अलग रूप से त्यागना । वह निम्न है :—

(१) मत्वाओ पाणा इवायाओ वेरमणं ।

(२) मत्वाओ मुत्तावायाओ वेरमणं ।

(३) मत्वाओ अदिक्कादाणाओ वेरमणं ।

(४) मत्वाओ मेह्णुणाओ वेरमणं ।

(५) मत्वाओ परिग्गृहाओ वेरमणं ।

अर्थात् मन, वचन और काया से सम्पूर्ण जीवों को भै हत्या नहीं करेगा और करनेवालों का साथ भी नहीं करेगा ।

इस तरह सर्व अस्तव्यवाद का सर्व अदत्तादान का त्याग करता है । सर्व प्रकार का भैथुन का मंग, वचन और काया से त्याग करता है और सभी तरह के परिग्रह का त्याग करता है ।

(२) देश में मूलगुण प्रत्याख्यान भी पाँच है :—

(१) धूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं ।

- (२) थूलाओ मुसावायाओ वेरमणं ।
- (३) थूलाओ अदिन्नादागाओ वेरमणं ।
- (४) थूलाओ मेहुणाओ वेरमणं ।
- (५) थूलाओ परिग्गहाओ वेरमणं ।

अर्थात् जिनका आत्मबल कर्मों के कारण दृब गया हो वे भाग्यशाली सूक्ष्म प्रकार की हिंसा आदि का त्याग करने में अशक्त होने से उनके लिए स्थूल रूप से पांच प्रकार के पापों को त्याग करने की प्रतिज्ञा होती है ।

उत्तरगुण पञ्चदशाण भी दो प्रकार के हैं—

(१) सर्वोत्तरगुण प्रत्याख्यान (२) देशोत्तरगुण प्रत्याख्यान । सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यान के १० भेद हैं—

(१) अनागत तप-पर्युषण पर्व आनेपर जो तप करना चाहिए वह कारणवश पहले न किया हो ।

(२) अतिक्रान्त-कारणवश पर्युषण थाद किया हो ।

(३) कोटिमहित-एक तप जिस दिन पूरा होता हो उसी दिन दूसरा तप चालू करना ।

(४) नियंत्रित-विघ्न आनेपर भी उसी दिन तप करना ।

(५) साकार तप-आकार (महत्तरागारे आदि) आकार के साथ तप करना ।

(६) अनाकार-आकार-अपवाद रहित तप करना ।

(७) कृतपरिणाम-थाली में या पात्र में एक साथ रखा हुआ आहार करना ।

(८) निरवशेष-चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ।

(९) संज्ञित-मुष्टि, चूरा, गांठ आदि का संकेत करके तप करना ।

(३) भोगोपभोग विमलमय भोग अर्थात् एक ही बार उपभोग भोगार्थी वस्तुओं जैसे अन्न, जल, वृक्ष आदि। उपभोग अर्थात् बार-बार काम में आनेवाली चीजें जैसे गन्ध, महान, जेवर आदि। इन दोनों वस्तुओं की संशुद्धि करना श्रेष्ठ है।

इससेना अन्ततः करने के अनुरोध अज्ञानी जीवों को सम्यग्गुण सम्यक्चरित्र की शिक्षा प्राप्ति कराने इसमें निश्चयन करने हैं। जीव प्रसार हैं—

(१) सामायिक—दो चर्चा के लिए समभाव में स्थित रहना तथा आपस में और दुन्दियों को घन में करना।

(२) देनाचनाविक—द्वय सामायिक एकसाथ अथवा अलग अलग जीवन को संरक्षित बनाने की आदत डालनी।

(३) पौषधोपवास—उपवास या उपवास करके २४ घंटे या १२ घंटे तक संसार की सभी माया छोड़कर साधुता स्वीकारना।

(४) अनिधि संविभाग—गुण्य प्रभाव से प्राप्त हुए पुरुषात्मिक पदों की अनिधि अर्थात् घनकारी के लिए विभाग करना, तथा श्रद्धा पूर्वक उनका देना वह यह घन हैं।

अब संलेखना व्रत कहते हैं—मृत्यु का समय पास में आने का मालूम होते ही भवभीरु आत्मा स्वयं के शरीर को तथा कपायों को कम करने के लिए संसार की असारता का ख्याल करके किये हुए पापों को बोसरा दे। उसी प्रकार शरीर को वेदना होनेपर भी आत्मा को दड़ बनाकर चार प्रकार का आहार तथा स्नेहीजनों या कुटुम्ब का स्नेह छोड़कर अरिहंत के ध्यान में मन को जोड़ दें वह संलेखना व्रत है।

यह व्रत सर्वोत्तम गुणवाले को सर्वोत्तम गुणरूप होता है और देशोत्तर गुणवाले को देशोत्तर गुण रूप होता है। देशोत्तर गुणवाला श्रावक श्राविका को भी स्वयं की परिस्थिति और आत्मा की शक्ति को ध्यान में लेकर गुरुमहाराज के समक्ष करना उचित है।

इस तरह जीव मूलगुण प्रत्याख्यानी भी हैं, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी भी हैं और अप्रत्याख्यानी भी हैं।

नारक, देव और एकेन्द्रिय से लेकर चउरिन्द्रिय के जीव अप्रत्याख्यानी होते हैं।

मनुष्य और तिर्यन्च जीव भी तीन प्रकार के होते हैं। तिर्यपन्चेन्द्रिय जीव देश से मूलगुण प्रत्याख्यानी होते हैं क्योंकि उनको सर्वविरति का अभाव होता है।

कहा है कि—“तिर्यन्चे पंचेन्द्रिय जीवों को सर्व विरति का अभाव है तो भी महाव्रतोच्चारण सुनाते हैं।”

इस प्रसंग में यह भी कहते हैं कि—“उनको महाव्रतो की सद्भावना होनेपर भी अनेक गुणी पंचेन्द्रिय तिर्यचां भी सर्व विरति को चात्रि का परिणाम नहीं होता है।”

साध्वीजी को देखकर मोहवासना के कारण अनेक जन्म के बाद हाथी के अवतार में रुस्तेन भी स्वयं के भाव का परिवर्तन कर सका है।

तिर्यच पंचेन्द्रिय देशव्रतधारी हो सकते हैं। महाहिंसक जटायु पक्षी का

मुनिराज के साक्षिभ्य में कष्टमायवत होने का जैनसामाज्य में उल्लेख है।

महावीर स्वामी के चरणों में चन्द्रकौशिक नागराज भी द्रव्य संयमी बना है आदि उदाहरण शास्त्र में देने को मिलते हैं।

मूलगुण प्रत्याख्यान जीव सबसे कम हैं। उत्तरगुण प्रत्याख्यानी जीव असंख्यगुण अधिक हैं और अप्रत्याख्यानी जीव अनंतगुण हैं।

इन सूत्रों से जानने को मिलता है कि महापुण्योदय हो, भव भवान्तर में जैनधर्म मिलनेवाला हो ऐसे भाग्यशालीयों को प्रत्याख्यान धर्म उदय में आता है, या जानबूझकर ज्ञानपूर्वक स्वयं के पुरुषार्थ बल को बढ़ करके प्रत्याख्यान को उदय में लाते हैं।

भोग और उपभोग में आनेवाले पदार्थों में से जो पदार्थ रक्त, मांस चमड़ी, शुक्र तथा धार्मिक मर्यादा को बिगाड़नेवाले हो उनका त्याग समझदारी से करने में शरीर का आरोग्य बना रहेगा। पाप भीरता बनी रहेगी, त्याग की भावना उत्पन्न होगी और धरिहत के त्याग प्रधान धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी तथा बढ़ेगी।

प्रश्न-जीव शाश्वत है या अशाश्वत ?

सत्य मार्ग पर ला खड़ा किया। पंडितों के मस्तिष्क में जो घुरे या असत्य विचार भरे हुए थे उनको भी अनेकान्त रूपी अमृत के पान से निर्मल बनाकर स्वयं के अनुयायी बना दिये थे।

संसार के प्रत्यक्ष अनुभूत सुख-दुःख, संयोग-वियोग आदि व्यवहारों को अलग रखकर सिर्फ बुद्धि कल्पना के घोड़े दौड़ाने में कौनसा हेतु सिद्ध हो सकता था ?

हिंसा, झूठ, चोरी, भैद्युन और परिग्रह के पापों से भरे हुए इन्सान को स्वर्ग और मोक्ष का पाठ पढ़ाने से सांत्वना कैसे मिलेगी ? इन सभी बातों को प्रत्यक्ष करने के बाद ही भगवान महावीर स्वामी ने स्थावृत्ताद की विचारणा तथा अहिंसा की संपूर्ण स्थापना द्वारा सभी पाखंडों का भंडा फोड़कर एक जयरदस्त क्रांति करके सभी को सत्य का ज्ञान कराने में संपूर्ण सफल बने।

वास्तविकता यह है कि भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के पश्चात् थोड़े समय के बाद 'वेद विहित हिंसा ने स्वयं का तांडव नृत्य फिर से शुरू कर दिया था।' मानाशार, सुतापान तथा सुंदरी का सहवास बढ़ चुका था। इन तीनों के सहवास में पंडित, महापंडित श्रीमंत और सत्ताधारी भी फँस चुके थे। जहाँ मानव समाज का चित्रण ही कर्तृरूप हो वहाँ शास्त्रीय ज्ञान और तर्क भी कर्तृरूप बनकर मानव समाज को किकर्तव्यमूढ़ बना देता है। उसी समय भगवान महावीर स्वामी की उपस्थिति में अपने स्वयं को तीर्थंकर रूप में माननेवाले छः व्यक्तियों ने अपनी अपनी अनुयायी मंडली में धर्म के सिद्धांतों को बहुत ही विकृत बना दिये थे।

कथित तीर्थंकरों के नाम निम्न हैं:—

(१) पूरण कश्यप (२) अजित केशकंबली (३) प्रकुधकान्यायन (४) संजय वेलटी पुत्र (५) मंखली पुत्र गोशाला (६) बुद्धदेव।

इन छः में से पहले के पांच तो अभी उनके नाम ही शेष रहे हैं।

बुद्धदेव का बौद्धशासन अभी विद्यमान है और उनकी मान्यता क्षणिकवाद की है।

नैयायिक आत्मा को सर्वथानित्य मानते थे उनकी मान्यता थी की आत्मा आकाश पदार्थ की तरह एकांत नित्य होने से उसमें किसी प्रकार का फेरफार नहीं है। मुख्य दुष्ट की कल्पना प्रकृति में तथा माया में ही संभावित हो सकती है।

इन तरह आत्मा को एकान्त नित्य मानना या एकांत क्षणिक मानना इत्यादिक चर्चा या विनंदावाद में ही भारत के महापंडित उग्रग्रन में फँस रहे थे। किसी समय तो चर्चा का इतना उग्रस्वरूप हो जाता की हत्यापाई हो जाती थी। राजसत्ता भी इन पंडितों के चक्र में फँसी थी। हार तथा जीत की शर्तें भी बड़ी भयंकर तथा हिंसक होती थी। देश के नागरिक भी क्लिप्तव्य अवस्था में थे।

पूरण कश्यप की मान्यता यह थी कि “मनुष्य जो कुछ करता है वह आत्मकृत नहीं है। छेदन, भेदन, मरना-मारना, चोरी, मैथुन आदि में पाप नहीं है तथा दान-पुण्य आदि में धर्म नहीं है। इस अनुकूल मान्यता को लेकर अधिकांश जनता का वर्ग पूरणकश्यप का भक्त बन गया था परन्तु वह बुद्धदेव का प्रभाव सहन नहीं कर सकने के कारण भारतवर्ष से लुप्त हो गया।

अजित देश केामी की मान्यता चावार्क जैसी थी। खाना-पीना तथा मौज करना, स्वर्ग नके कुछ भी नहीं है तथा मरने के बाद पुनः कोई आनेवाला नहीं है।

प्रकृष्ट कात्यायन के मत में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सुख-दुःख और जीव यह सातों तत्त्व अकृत अनिमित्त, अयद और कूटस्थ है अतः कोई मारनेवाला नहीं है और कोई मरनेवाला नहीं है।

संजय चेलट्टि पुत्र सर्वथा अज्ञानवादी होनेसे उसकी मान्यता थी कि ज्ञान को लेकर ही धैर विरोध बढ़ता है। हिंसा झूठ, चोरी, भैद्युन आदि पापकृमा की व्याख्या में पंडितों की वाक्यज्ञा नहीं होने से एक पंडित का दूसरे पंडित से पक्का विरोधी है। अतः इसमें कौन मच्छा और कौन झूठा ?

मखली पुत्र गोशाला की मान्यता थी कि क्लेश, सुख दुःख आदि सभी बातें निरर्थक हैं। जीव स्वयं छुट नहीं करता है मय अपने आप ही होता है।

इस तरह पंडितों के वृत्तजाल में राज्य सत्ता, कर्मचारी, श्रीमंत सभी धिरे हुए थे 'मनः पूं समाचरेत्' सभी अपने-२ मन की करनेवाले होनेसे भारतवर्ष की दशा अंधकारमय और विषमय बन गई थी सामान्य जनता ब्राह्मण या क्षत्री थी।

जगदंबा जैसी स्त्री शक्ति की अवहेलना अपमान, तिरस्कार ताड़न तर्जन हो रही थी। क्योंकि सभी स्वार्थी थे। उसी समय में दया के सागर भगवान महावीर स्वाक्षी ने समवधारण में विराजमान होकर कहा—हे पंडितों ! तुम जरा दीर्घ दृष्टि से विचार करो। आँखें बन्द करके जरा नहरे अन्तःकरण में प्रवेश करके देखोगे तो जानोगे कि जिस संसार को तुम सब अपनी मान्यता की कल्पना के आधार पर मनघडंत सिद्धांत बना करके बैठे हो वह अधूरा है। संपूर्ण विद्य तुम्हारी सभी की नजर में प्रत्यक्ष है। जिसमें दो तत्त्व मुख्य हैं—अनंतानंत जीवराशी और अनंतानंत पौद्गलिक पदार्थ भी दिखते हैं। जो हरसमय नये-२ पर्यायों में परिवर्तित होते हैं और पुराना आकार बदलता है तथा मूल तत्व कायम रहता है। उदाहरण के रूप में सोने की चेन में चिरस्थायी मूल द्रव्य सुवर्ण है और सोनी ने सोने की चेन का आकार बनाया तथा उसको चैन कहा। बाद में कंटी तोड़कर अंगूठी बनाई मूलतत्त्व सोना तो दोनों में मौजूद रहता है सिर्फ चैन का आकार नष्ट हुआ तथा अंगूठी के आकार में उत्पन्न हुआ। इस

इस तरह असुरकुमार भी देवलोक में उत्पन्न होने के बाद ही एकान्त स्वरूप वेदना को वेदने हैं दुःख तो शायद ही वेदने हैं । पृथ्वीकाय के जीव वहाँ उत्पन्न होने के बाद ही अनेक दुःख भोगने हैं मनुष्य भी मनुष्य अवतार में जन्म लेने के बाद ही मुख्य दुःख भुगवता है ।

सूत्र में कदाचं शब्द से यह जाना जा सकता है कि मनुष्य शत्रुवार छोड़कर नरक में जानेवाले कालवौक्त्रिक कमाई को मृत्यु के समय में नारकीय वेदना भुगतनी पड़ी है जैसे अश्वत्थामा की मृत्यु से उसके पुत्र सुलग ने स्वयं के बाप के शरीर पर पिशा का विलेपन किया, गर्म पानी पिलाया, कर्कश शय्यापर मुलाप्रा और भले गन्ध कपड़े पहनाये और नारक होनेवाले कमाई को नारकीय वेदना भुगतने भी मुख्य हुआ है । ❖❖❖

प्रश्न—आयुष्यकर्म आभोग से बंधता है या अनाभोग से ?

भगवान ने कहा कि अनाभोग से ही आयुष्यकर्म बंधता है जब शुभ या अशुभ कर्मों में जीव एक रस हो जाता है और उसके अन्धधमाम भी राग-द्वेष के बश होकर एकाकार हो जाते हैं तब अगले भव के लिए आयुष्य बंधता है और खाल करके पर्य तिथियों में, बड़े पर्य मे आयुष्य बंधता है । इसलिए पर्यतिथियों मे, बड़ी तिथियों मे पर्युषण महर्ष और आश्विन की ओली मे पाप, पापभावना और और आदि नहीं करने तथा शुभ और पवित्र भाव मे रहने का विधान है ? आभोग-अर्थात् भे अगले भव का आयुष्य बांधू ऐसी इच्छा करने मात्र से ही कोई जीव आयुष्य कर्म नहीं बांध सकता है परन्तु अनाभोग से ही अर्थात् उपयोग रहित से आयुष्य कर्म बंधता है । ❖❖❖

प्रश्न—अत्यन्त दुःखपूर्वक भुगते जाय ऐसे कर्कश कर्म कैसे बंधते हैं ।

भगवान ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य अवतार प्राप्त करके दूसरे जीवों के साथ स्वार्थ, लोभ प्रपंच आदि को लेकर धैर, विरोध हिंसा, चोरी, दुराचार आदि दुष्कर्म करते हैं वे अगले भव के लिए दुःख से महान हो ऐसे कर्कश अज्ञान वेदनीय कर्म का उपाजन करते हैं । ❖❖❖

प्रश्न-अगले भव के लिए अकर्मक्ष साक्षात् वेदनीय कर्म कैसे बंधते हैं ?

भगवान् ने कहा कि-पाण्डुकंपाण्ड-वेदन्द्रिय तेदन्द्रिय और चटुरिन्द्रिय जीवों के प्रति दयाभाव रखने से ।

भूयाणुकंपाण्ड-वनस्पतिकाय के जीवों के छेदन भेदन आदि कार्यों में करुणा रखने से ।

जीवाणुकंपाण्ड-पंचेन्द्रिय और तिर्यचों के प्रति दयाभाव रखने से ।

सत्ताणुकंपाण्ड-पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायुकाय के जीवों के प्रति अनुकंपापूर्वक उपयोग रखने से ।

अदुःखणयाण्ड-दूसरे जीवों के दुःख का कारण नहीं बनने से ।

असोयणयाण्ड-दूसरे की हालत दयनीय बन जाय ऐसे कार्य नहीं करने से ।

अजूरणयाण्ड-दूसरे जीवों के शरीर का क्षय हो ऐसे शोक संताप नहीं देने से ।

अतिष्पणयाण्ड-अपने निमित्त किसी को पीड़ा हो ऐसा नहीं करने से ।

अपिठ्ठणयाण्ड-किसी को भी लकड़ी आदि से नहीं मारने से ।

अपत्यावणयाण्ड-दूसरे को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देने से जीवमात्र अगले भव में साक्षात् वेदनीय और लम्बा आयुष्य बांधता है ।

त्रिशला माता ने पूर्वभव में बहुत ही साक्षात् वेदनीय कर्म बांधा था । जिससे उनको जीवन के अन्तिम समय तक साक्षात् रही थी जबकि देवानंदा ने पूर्वभव के जेठागी रूप में देवानंदा ने देरानी (त्रिशला) को स्लायी, मारी, देवर से पिटाया, इत्यादि बहुत शोक संताप देने से भयंकर असाक्षात् वेदनीय कर्म बांधा था जो देवानंदा के भव में भुगतना पड़ा था । ❀❀

वाले, वीम वष की आयुष्यदालि, पुत्र, पौत्रादि में आरब्ध मृतवाले, छोटी उम्र में युवान बननेवाले और बहुत अधिक पुत्र पुत्रियों के पाप होंगे। छठे आरे के अन्त में गंगा और यमुना नदी के किनारे घनाछय पर्वत की निश्चा में रहकर अपना जीवन पूर्ण करेंगे।

उस समय के मनुष्यों के आहार का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि—बहुत ही कम चिस्मार में रहनेवाली गंगा और यमुना नदी के पानी में होनेवाली मछलीयों और फाचियों को पकड़कर रेत में डाल या दया देंगे तथा डंड और धूप से बके हुए जानवों का भक्षण करेंगे। छठवा आरा २१ हजार वर्ष का है।

शीलरहित मयादा को भंग करनेवाले पचस्त्राग रहित मांसाहारी मद्यसेवी और मृत शरीरों का आहार करनेवाले छठे आरे के मनुष्य मरकर नर्क या तिर्यन्च गति में जन्म लेंगे।

उस समय के शेर, सिंह, रीछ आदि जानवर भी प्रायः नर्क या तिर्यन्च गति में उत्पन्न होंगे। कौण्ड, मोर आदि हिंसक पक्षी भी हलकी गति में जायेंगे।

इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन जानने के बाद भी जो इस वर्तमान भव को सतकार्यों द्वारा सुधारेंगे नहीं तो तिर्यन्च या नर्क गति अपने लिए तैयार है जहां से लम्बे समय तक वापिस मनुष्य भव पाना मुश्किल होगा। संयोग से छठे आरे में मनुष्य भव पा गये तो अथर्व पापकर्म करके संसार लगी भव मसुदा में हूवे बिना नहीं रहेंगे। इत्यलिपि उत्सर्पिणीकाल में होनेवाले तीर्थकर देव का शासन हम प्राप्त करने को चाहते हैं तो इस भव में आश्रय मार्ग का यथाशक्य त्याग करके संवर धर्म का आराधन करना चाहिए जिससे देव गति प्राप्त होगी और तीर्थकर देव, गणधर भगवन्त या विशिष्ट ज्ञानी मुनिराज के चरण में आते ही इस भव की अधूरी आराधना उस भव में पूरी हो जायगी।

यह अच्छी तरह समझलेना कि मनुष्य भव ही अपनी कसौटी के लिए हैं अतः मन काया और वचन को कंट्रोल में लेकर बने जितना तप, वर और ध्यान कर लेने में ही अपनी भलाई है।

॥ छटा उद्देशक समाप्त ॥

शतक भातवां उद्देशक ७

आश्रव और संवर का स्वरूप :

प्रश्न:—अशुभ मार्ग में गमन करनेवाली पांच इन्द्रियाँ, क्रोध, मान, माया और लोभरुपी चार कषाय प्राणाग्निपान, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह रूपाँ पांच अघव, अशुभ और अशुद्ध मार्ग में प्रवृत्त हुए मन, वचन और कायान्तर्पी तीनों योग और सरंज, समारंभ और आरंभ करनेवाली पञ्चीकृत क्रियाएँ । ये ४२ प्रकार के आश्रव शास्त्र में बखलाये हैं जिससे जीव दुर्गति का भागी होता है ।

जबकि पाँच ममिति और तीन गुप्ति में रमण करनेवाले, दार्ढ्य परिणत को समभाव से मरुन करनेवाले, दस प्रकार के माधु धर्म को पालनेवाले, स्वयं के मन को बल में करने के लिए बारह प्रकार की मायनाश्रों का मनन करनेवाले और पाँच प्रकार के चारित्र के पालने में मग्न रहने हुए मुक्तिगत संवर धर्म का सम्यक् पालन करने हैं । गृहस्थी, व्रतधारी, भाग्यशाली श्रावक भी यथाशक्त आश्रव मार्ग को छोड़ देंगे तो वे भी संवर धर्मी कहलायेंगे या ४८ मीनिट के लिए पाँचों इन्द्रियों को बल में रखनेवाला श्रावक उस समय तक संवर धर्म का आगच्छक बनेगा और मद्गति प्राप्त करेगा ।

काम भोग आदि का स्वरूप कैसा है ?

प्रश्न:—संवर धर्मी आपत्ता कभी भी काम और भोग में लिप्त नहीं होता है इसमें मित्राया दोषी है कि काम क्या है ? भोग क्या है ? दोनों

रूपी है या अरूपी ? सचित्त है या अचित्त ? जीव है या अजीव ? जीवों और अजीवों को काम होता है ? भोग कितने प्रकार का है ? ये प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान से पूछे हैं ।

भगवान ने जवाब में कहा कि—

काम रूपी होता है अरूपी नहीं होता है क्योंकि काम की उत्पत्ति इच्छा में से होती है । मोह कर्म रूपी है क्योंकि कर्म पुद्गल ही होते हैं और पुद्गल रूप, रस, गंध और स्पर्शवाले होने से रूपी होता है इसलिए काम भी रूपी है ऐसा ही भोग के लिए जानना ।

सचित्त और अचित्त के सम्यन्ध में भगवान ने फरमाया कि—संज्ञी प्राणी के रूप की अपेक्षा से काम सचित्त है और शब्द द्रव्य की अपेक्षा से तथा असंज्ञी जीवों के शरीर के रूप की अपेक्षा से काम अचित्त भी है । संज्ञी जीव का मन काम की विषय भूत करता है । 'मन' शब्द से यहां भावमन लेने का है क्योंकि भाव मन ही सचित्त मानने में आता है पर जब वह असंज्ञी जीव के शरीर का विषय भूत होता है तब उसे अचित्त मानने में आता है क्योंकि असंज्ञी जीव का शरीर पौद्गलिक होने से अचित्त है इसलिए काम भी अचित्त है ।

जीव के शरीर रूप की अपेक्षा से काम जीव रूप है और शब्द की अपेक्षा से काम अजीव है । काम जीव को ही होता है अजीव को नहीं होता है । ऐसा ही भोग में समझना ।

काम का अर्थ यह किया है । मानसिक जीवन में जिसकी अभिलाषा हो परन्तु शरीर के स्पर्श द्वारा जो भोगने में आता नहीं है अर्थात् इच्छा मन से जिम्मेकी उत्पत्ति है परन्तु शरीर के भोग में नहीं आवे वह काम कहलाता है और शरीर द्वारा जिसका भोग हो वह भोग कहलाता है ।

शब्द और रूप यह दो काम हैं ।

गंध, रस और स्पर्श यह तीन भोग हैं। पंचेन्द्रिय ज्ञात्री नामरूप को लेकर पांचो इन्द्रियों को प्राप्त हुए जीव को पांचो काम और भोग होना है। जहां काम भोग में व्यस्त विषय वाचना का भोग ही नहीं लेना, पांचो इन्द्रियां अपने-२ काम में और भोग में शक्ति आसक्त बनकर नीचे अभिलाषा में उन काम तथा भोग को भोगे उसे कामभोग कहते हैं। इन्द्रियों के विषय लिया है वह निम्न है :—

स्पर्शेन्द्रिय—प्रत्येक पदार्थ में रहे हुए स्पर्श का ग्रहण करे।

रसेन्द्रिय—प्रत्येक पदार्थ में रहे मधुरादि रस को ग्रहण करे।

घ्राणेन्द्रिय—प्रत्येक पदार्थ में रहे गंध को ग्रहण करे।

चक्षुरिन्द्रिय—प्रत्येक पदार्थ में रहे रूप वर्ण को ग्रहण करे।

श्रोत्रेन्द्रिय—पदार्थ के शब्द को ग्रहण करे।

इन्द्रियां मन के स्वाधीन होती हैं। मन आत्मा का स्वाधीन होने में अनादिकाल से आत्मा ने अनंत भव में अनंतानंत पदार्थों के काम भोग किये हैं अतः प्रत्येक भव के कामभोग के संस्कार आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर विद्यमान होने से आत्मा की सहजगति काम भोग को प्राप्त करने की ही होती है। अनादिकाल का लंगोठिया मित्र जैसा मन भी उसका साथ देता है और मन से प्रेरित होकर इन्द्रिय भी काम भोग को प्राप्त करने के लिए आत्मा को साथ देने में सदैव तत्पर होती है। ऐसी स्थिति में शराय के नशे की तरह काम भोग का नशा भी आत्मा को किंकर्तव्यमूढ़ बनाकर भयंकर से भयंकर दुष्कृत्यों और दुराचारों के प्रति प्रस्थान करा देता है।

ज्ञान रूपा तलवार और वैराग्यरूपा ढालविना की आत्मा को पांचों इन्द्रियों के २३ विषय रूपा काम भोग की स्मृति प्रतिक्षण सताती रहती है। दिन और रात के २४ घंटे, एक घंटे के ६० मीनिट, १ मीनिट के ६० सेकण्ड और एक सेकण्ड के ६० प्रति सेकण्ड होते हैं। कामभोग से वासित आत्मा चाहे जहां बैठी होगी तो भी प्रति सेकण्ड के लिए

कामभोग के विचार को छोड़ नहीं सकती है। शायद किसी क्षण अस्थायी अपुष्ट वैराग्य के कारण कामभोग से थोड़ी देर के लिए मुक्त होने की इच्छा करता है पर अत्यन्त तीव्र अवस्था को प्राप्त हुए काम भोग आत्मा को छोड़ते नहीं है और किसी भी प्रति सेकण्ड में आत्मा कामभोग के आधीन बनती है।

वेशक मोहराजा के सैनिक पदवी को धारण करनेवाले इन काम भोग के सामने वैराग्य राजा की छावनी को स्वीकारकर स्वयं की व्यूहरचना जबरदस्त बनाई हुई आत्मा के सामने कामभोग हताश होकर कमजोर बनते हैं अन्धथा चाहे जैसे साधक को चाहे वह नग्न हो, उपवासी हो, या दीर्घ तपस्वी हो तो भी नन्दिषेण मुनि की तरह चलायमान करते देर नहीं लगती है। मोहराजा के इन सैनिकों का इतना ही काम है कि वे साधक मात्र को सबसे पहले पदार्थमात्र का स्पर्श करने की, रसास्वाद करने की, सुगंध के प्रति आसक्त बनाने की, आंख से वस्तु को देखने की और कान से सुनने की इच्छा—अभिलाषा उत्पन्न करते हैं। एकबार आत्मा में काम भोग की अभिलाषा उत्पन्न हुई तो मन में चंचलता का प्रवेश होते ही चाहे जैसे प्रक्रियाओं को दोहराकर भी वह साधक कामभोग को प्राप्त करने के लिए चाहे जैसी प्रवृत्ति अपना लेगा। जैसे जैसे उन पदार्थों के स्पर्श की, चाखने की, सूंघने की, देखने की, सुनने की इच्छा बढ़ती जायगी वैसे वैसे 'काम' का प्राबल्य उसकी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में जोर करेगा। इस तरह बढ़ी हुई कामेच्छा चाहे वह मन पसन्द पदार्थ खाने की हो, स्त्री आदि के स्पर्श करने की हो, सुगंधी पदार्थों के सूंघने की हो, मनपसन्द स्त्री को देखने की हो या मनपसन्द प्रियव्यक्ति के शब्द सुनने की हो—आत्मा को अत्यन्त कामी बनाये बिना रहेगी नहीं और “कामात्क्रोधोऽभिजायते” काम से क्रोध उत्पन्न होता है।

अपने जीवन की लाखों बार बनी हुई घटनाओं को याद करे तो सहज समझ सकते हैं कि जब जब हम क्रोधावेश में आते हैं तब तब

उनके मुख्य कारण 'काम' (पांनोंइन्द्रियो के २३ विषयों को प्राप्त करने की लालसा-लोभ) ही है। मनुष्य के पुण्यकर्म हर समय एक समान नहीं होते अतः मनपसन्द भोग्य पदार्थ के भोगने में प्रतिकार की संभावना रहती है तब क्रोध भी मात्रा भएँके बिना नहीं रहती है या जो पदार्थ अपना भोग्य हो उस पदार्थ के सात्विक का द्विजाज अपने प्रति एक समान नहीं रहता तो भी हम उस भोग्य पदार्थ पर या उसके सात्विक पर क्रोध में भर जाते हैं जैसे—

(१) मनपसन्द स्त्री के साथ वार्त्तालाप करने के समय जो भी व्यक्ति अपने को रोकता है उसके प्रति १०८ डीघ्री का क्रोध हुए बिना रहता नहीं है।

(२) मनपसन्द रंग के कपड़े तथा उसकी कटाई न हुई हो तो क्रोध में कपड़े लानेवाले व्यक्ति और सज्जिवाले दर्जी के उपर गालियाँ की चौछार कर देते हैं।

(३) दूधला सुजब चटनी, मसाले, भोजन या पेय पदार्थ नहीं मिलने से परोसी हुई थाली या पेय पदार्थ से भरे हुए गिलासों को भी रगड़ करने वाले पर फेंक देने में कितनी देर लगती है ?

(४) मनपसन्द स्त्री या पुरुष का दृष्ट आलिंगन करने का मौका मिलता हो उस समय अपने से बड़े लोग अपने को सलाह देनेको तैयार होते हैं तो अपने मनजी भाई की मजा देवने जैसी होती है। सलाह देनेवाले चाहे गुरु हो तो भी उस समय तथा भविष्य के लिए भी हमको कट्टर शत्रु जैसे लगेंगे।

(५) बांग्र बन्द करके मंदिर में बैठने के बाद भी पीछे से मनपसन्द व्यक्ति के मधुर संगीत की आवाज आयी तो हमारा ध्यान और प्राणायाम की दशा हम ही जानते हैं।

इस तरह काम में से क्रोध की उत्पत्ति प्रत्यक्ष गम्य है। योगशास्त्र, में हेमचन्द्राचार्य महाराज कहते हैं कि “कपायात् विजेतुं इन्द्रियाणां जेतृत्वं धावश्यकमेव।”

क्रोध की मात्रा जब बढ़ जाती है तब मोहावस्था या मूढावस्था भी बढ़ जाती है, तब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है। स्मृति के नाश में भूत, भविष्य और वर्तमान का निर्णय करने की बुद्धि नाम की आत्मा की पटरानी भी रुठकर स्वयं के पीहर चली जाती है और सदबुद्धि के जाते ही अनादिकाल की देखा जैसी दुर्बुद्धि ही साधक के गले लिपटकर आत्मा का सर्वनाश करा डालती है।

इन सभी कारण से शास्त्रकारों ने कामभोग को दुस्व्याज्य कहा है क्यों कि एक के बाद एक गुणठाणे को प्राप्त करने की इच्छा को मूल से नाश करनेवाले कामभोग ही हैं। योगीराज आनंदघनजी ने कहा है कि ‘आगम आगम धर ने हाथे, नाथे किण विध आंकु’ अर्थात् भगवतीसूत्र या कल्पसूत्र के पवित्र कागज हाथ में रहनेपर भी आंख और कान स्वयं की चालाकी और वक्र स्वभाव को छोड़ नहीं सकते हैं तो फिर स्पर्शान्द्रिय रसेन्द्रिय आदि भी क्यों पीछे रहे?

उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान ने काम भोग को शल्य तथा विष जैसा कहा है शल्य अर्थात् कामभोग रूपी कांटा। हम सभी जानते हैं कि नेमनाथ भगवान के पास दीक्षित हुए उनके ही छोटे भाई रथनेमी के मन में राजी-मती के प्रति कामभोग का कांटा रह जाने से कैसी दशा हुई?

विष से विषय में एक ही शक्ति ज्यादा है पर विषय अनंतभव को चिगाड़ते हैं। अतः आत्मा का पवन करनेवाले इन्द्रियों के २३ विषय से मन को दूर कर आत्मा में स्थिर रहना यही उपयोगी मार्ग है।

पूर्व के पुण्योदय से पांच इन्द्रिय के २३ विषय की प्राप्ति होने के बाद भी उनको भोगने में विवेक रखना चाहिए। जैसे :—

(१) पुण्यानुबन्धीपुण्य—अगणित धनराशि, युवावस्था, सुन्दर शरीर और मनपक्व भोग्य पदार्थ मिलनेपर भी जिनधर्म का आश्रय लेकर निरर्थक पापों से बच जाने की इच्छा से स्वयं का धन महाव्रतधारी के दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की वृद्धि में व्यय करेगा। युवावस्था में भोग विलास की रात्रियों को भी मर्दादित करेगा, सुन्दर शरीर में एक भी दुर्गुण प्रवेश न हो उसका ध्यान रहेगा और मनपक्व भोग्य पदार्थ में आतं ध्यान तथा अत्यन्त रागी न बन जाये इत्यादिक असत्कार्यों में सावधान रहनेवाला भाग्यशाली पुण्यानुबन्धीपुण्य का मालिक बनेगा।

पुण्यानुबन्धीपाप—पापकर्मों की तीव्रता के समय भी स्वयं की आत्मा को संयमित कर कामभोग से मन को दूर करेगा तथा सद्बुद्धि, सद्ब्राम्णा और सद्ब्रिवेक का मालिक बनेगा।

(३) पापानुबन्धी पुण्य—पुण्य प्राप्त सामग्री को कामभोग के आनंद में व्ययकर आत्मा को भारी बनायेगा।

(४) पापानुबन्धी पाप—जिनके त्रिवेकस्पी दीपक मर्वया बुझ गये हो। वे नहीं मिले कामभोग को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्षण रात्र-दिन एक करेंगे अथवा आँत्र और रौद्र ध्यान में ही लीन रहेंगे। ❖❖

प्रश्न—छास्य मनुष्य जो इस भव में देवलोक में उत्पन्न होने योग्य है। पर उसका शरीर अत्यन्त दुबला होने से वह उद्यान, कर्म, बल, धैर्य और पुण्यार्थ में बहुत से भोग भोगने में समर्थ नहीं होता? आप श्री भी इस बात का समर्थन करते हैं ?

भगवान ने कहा कि—नेरी बात का मैं समर्थन नहीं करता पर मेरा कहना यह है कि हे गौतम ? वह जीव।

उन्धान अर्थात् मृदे होने पर की चेष्टा द्वारा।

कर्म अथवा अमग आदि क्रियाओं द्वारा।

बल अथवा शरीर सामर्थ्य द्वारा।

वीर्य अर्थात् स्वयं के आत्मबल द्वारा ।

पुरुषार्थ अर्थात् स्वयं के स्वभिमान द्वारा ।

इस प्रकार पांच प्रकार से वह जीव स्वयं के त्रिपुल भोगों को भोगने के लिए समर्थ बनता है और जो भोग को भोगने में समर्थ है वह स्वयं को मिले भोगों का त्यागकर अच्छी से अच्छी निर्जरा भी कर सकता है और त्रिशिष्ट फल का मालिक बनता है । भोग के त्याग भाव से ही जीव मात्र कर्म की निर्जरा करने में समर्थ है ।

जब तक ज्ञान और धैर्यपूर्वक भोग का त्याग नहीं करता और शरीर से दुर्बल है तथा मिले हुए भोगों को भोगने में भी समर्थ नहीं है उस दशा में वह जीव कर्म की निर्जरा नहीं कर सकता क्योंकि त्याग की भावना से त्यागी नहीं बना तो भी दुर्बलता के कारण अभोगी होने पर भी उसके मन में भोग के प्रति लालसा रहती है । बहुत से बृद्ध मनुष्य को अपन जानते हैं और देखते हैं कि—उत्र से परिपाक होने पर भी और शरीर के अंग क्षिथिल बन जानेपर भी मैथुन कर्म के त्याग की भावना उनमें पैदा नहीं होती । उस समय भी वे कहते हैं कि कदाच योमारी से मुक्त हो जाऊं तो..... । अनुभवी महात्मा कहते हैं—

‘अंग गलिऽ पलितं मुण्डं दशनं विहितं जातं तुण्डं ।

वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं ॥

अंग गल गये बाल सफेद हो गये मुँह में से सभी दांत गिर गये तो भी मनुष्य यासना छोड़ने में समर्थ नहीं होता है ।

छोटी तथा जवान उत्र में खाने-पीने की जो शक्ति पड़ जाती है उस कारण से मरने की तैयारी है तो भी सुपारी का टुकड़ा खाना है, पीढ़ी पीनी है होटल की सेन्डवीच खानी है और बेटा, जमाई, पौत्र और दोहिते आदि को देखने की तमन्ना कम नहीं हुई । कितने तो मृत्यु के समय

अद्विष्ट, मत्स्य और मयान, मत्स्यार और द्वापार, प्याग और भोग का विवेक करने में सर्वथा शून्य होने हैं। जिनमें पूर्ण जित्वा भी एक मांस के मुग के लिए गान पान, मोर वाक्ता जरूर के भोग पिप्पल और इन्द्रियों के गुलाम बनकर अर्ध-मत्ता जीवों के साथ धैर की गाँठ में बँध जाते हैं।

एवं भव के पुण्यकर्म के कारण मिलनेवाले भोग्य पदार्थ अद्विष्ट मांस से भी प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु जिनके भोग का जीवन में जय लोभ होता है तब पंचेन्द्रिय जीव के बच से उपाहित मांसाहार का भोजन, ग्रस जीवों के बच से बने हुए रेणुमी चरित्र, तथा पेदादि पदार्थ जीवन के आनंद के लिए अपनाते में तैयार रहेंगे। फलस्वरूप पुण्य संयोग से मिले हुए मनुष्य अवतार को सम्पत्ति करके पंचेन्द्रिय अवस्था में अक्षयनीय वेदना का अनुभव करेंगे। अनिच्छा से वेदना को भुगतने बनस्पति काय का जीव यह नहीं चाहता है कि मेरी डाल, पुष्प, फल, पत्तियाँ आदि कोई तोड़ें, छेड़ें, जलायें या बाँके तो भी अव्यभिक्त मनुष्य बिना प्रयोजन के भी चलते फिरते वृक्ष की डाल, फूल, फल, तथा पत्तियों को तोड़ते जाते हैं। कोई कोई तो नयी कलियों को तोड़ते हैं कोई पुष्प की एक एक पंखुड़ी अलग अलग करके फेंक देते हैं। इस तरह स्वयं की जात को किसी भी तरह से प्रतिकार करने के लिए सर्वथा अक्षम अकाम वेदना भुगतते हैं।

प्रश्न—गौतमस्वामी इसी प्रश्न के अनुसंधान में दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान शक्ति शून्य मन रहित जीव भले ही अकाम वेदना भुगतें परन्तु जो समनस्क जीव ज्ञानशक्तिवाले हैं वे क्या अकामनिकारण वेदना भुगतते हैं?

भगवान ने कहा—हे गौतम ! गर्भज निर्यन्त्र पंचेन्द्रिय और मनुष्य भी उपयोग की शून्य अवस्था में अनिच्छापूर्वक अकाम वेदना को भुगतते हैं। इसके कारण मैं भगवान ने कहा कि चाक्षुष पदार्थ को देखने की शक्ति होने पर भी प्रकाश के अभाव में, अंधकार में रहे हुए, नजदीक

पदार्थ को भी देख नहीं सकते हैं जैसे ही उपयोग के अभाव में अर्थात् वह पदार्थ मुझे देखना है ऐसा अभिप्राय जबतक जीव को न हो तब तक कौनसा भी पदार्थ नहीं देख सकता है। इस तरह इच्छा शक्ति से युक्त जीव भी उपयोग की अस्थिरता में जो सुख दुःख का वेदन करते हैं वह अकाम निजरा कहलाती है। समनस्क जीव इच्छा और ज्ञानशक्ति के अभाव में जैसे कर्मों का वेदन करते हैं वैसे ही समनस्क जीव उपयोग के अभाव में करते हैं।

सारांश यह है कि—कर्म का वेदना सर्वथा अनिवार्य होने पर भी उपयोग रहित मनुष्य की खाने-पीने, चलने, उठने आदि की क्रियाओं में ऐसे भूले हो जाती है कि जिससे उसका खाना पीना या चलने आदि क्रियाएँ असाक्षात् वेदनीय को भुगतने के लिए ही बन जाती है और फिर से उस स्थिति में नये कर्मों का बंधन हो जाता है। स्वयं की आत्मा में स्थिर और ज्ञानपूर्वक द्रान्त तथा दांत बना हुआ भाग्यशाली हर क्षण सम्यक्चरित्र के उपयोग में रमण करनेवाला होने से तपस्वी तथा ज्ञानी होता है अतः अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि धर्म का ख्याल रखकर खाने, पीने चलने आदि की क्रियाओं में एक भी भूल नहीं होने से उसकी सभी क्रियाएँ कर्मों के निजरा का कारण बनेगी। उपयोगी आत्मा मोहनीय कर्म के उपशम के लिए जाग्रत रहकर पुरुषार्थ करती है। इस लिए प्रारब्ध निकाचित कर्म का वेदन करते हुए भी तथा नये कर्म के बंधन से दूर रहने पर भी पुराने कर्मों का निजरा बनेगा क्योंकि वह ज्ञानी है। ❖❖

प्रश्न—ऐसा ही तीसरा प्रश्न यह है की संज्ञी और समर्थ होनेपर भी प्रकाम निकरण अर्थात् तीव्र इच्छापूर्वक वेदना को वेदते हैं ?

जवाब में भगवान ने कहा कि—हे गौतम ! 'द्वा' वे जीव वेदना को भुगतते हैं। किसे ? जैसे समुद्र के पार रहे हुए पदार्थ का स्पर्श, स्वाद, घ्राण, दर्शन और श्रवण करने की तीव्र इच्छावाला मनुष्य जिसके रोम

संज्ञानिवारण

जिसे जीव संज्ञा कहल्ला है वे संज्ञा द्य है जसो आत्म संज्ञा में शुभावेदनीय कर्म काय करना है । भय, भैयुन, परिग्रह कोय मान, माया और लोभ संज्ञा के मूल में मोहनीय कर्म का उदय होला है । शोध संज्ञा और लोक संज्ञा में ज्ञानावर्णीय कर्म का शोधोदय कर्म शयवा रिजेष होला है ।

आहार संज्ञा—शुभा वेदनीय कर्म के उदय मूल में भिन्न भिन्न प्रकार के आहार करने की नीय गाल्ला बनी रहली है ।

भय संज्ञा—दुसरे मोहनीय कर्म के उदय से आंगो में भय, बचन में खडलना, जरीर में कपकपी और चारो तरफ से माथेक या निरर्थक या मनुष्य भयभीत बना रहला है ।

भैयुन संज्ञा—वेद मोहनीय कर्म के उदय से स्त्री या पुरुष को विषय सेवन करने की ही भावना बनी रहली है ।

परिग्रह संज्ञा लोभ कपाय के उदय से संसारकी वृद्धि के कारण रुप धन, धान्य, हाट, हवेली, सुवर्ण आदि में अन्यन्त आशक्ति रहली है ।

क्रोध संज्ञा—क्रोध कपाय के उदय से आंगो में लाली, धोंट में फटफट बाहट, दाँतो में किचकिचाहट आदि चेष्टाएँ होती है ।

मान संज्ञा—मान कषाय के उदय से मनुष्य को मद अभिमान आदि उत्पन्न होता है ।

माया संज्ञा—माया कषाय के उदय से कूड-कपट की भावना, असत्य झोलना आदि प्रवृत्ति होती है ।

लोभ संज्ञा—लोभ कषाय के उदय से मोहासक्त बनकर सचित्त अर्थात् पुत्र पुत्रियों, अचित्त अर्थात् मेकान बंगला और मिश्र अर्थात् पुत्र-पुत्रियों को श्रृंगारने तथा बंगले की रोकक बंदाने, वस्त्राभूषण तथा कर्निचर वस्तु प्राप्त करने में ही लीन रहता है ।

ओष संज्ञा—मति ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से शब्द आदि अर्थ के विषयवाला सामान्यज्ञान वह ओष संज्ञा कहलाती है ।

लोक संज्ञा—पदार्थों का विशेष ज्ञान वह लोक संज्ञा है ।

इस प्रकार ये दस संज्ञाएँ नर्क से लेकर त्रैमानिक देवों तक होती हैं । तथा संसार में परिभ्रमण करानेवाली हैं ।

इस मनुष्य अवतार में सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न पुरुषार्थ करने में आवे तो प्राप्त हुई उस ज्ञान संज्ञा से ऊपर की दसों संज्ञा का बल कम होगा और स्वयं के जीवन को ऊँचा बना सकेगा अन्यथा “ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः” । दसों संज्ञाओं में फंसा हुआ जीव पशु जैसा ही अज्ञानी है और अज्ञानी जीव धाहार भ्रमण परिग्रह आदि के उदयकाल में विवेक रहित होने से उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है । परिणाम स्वरूप उनकी मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टाएँ इस भगाव संसार की भयंकरता को बढ़ानेवाली ही होती हैं । आचारंग सूत्र के पहले सूत्र में ही भगवान् परमात्मा हैं कि कितने ही जीवों को ज्ञान संज्ञा नहीं होती है तो फिर कर्म किस तरह बंधते हैं ? कर्म कैसे टूटते हैं ? बंधे हुए कर्म कैसे भयंकर होते हैं ? ये सभी बातें कैसे जान सकेंगे ?

अतः संसारभीरु आत्माओं को स्वयं के पुन्यार्थ से उपर की संज्ञाओं का जोर कम हो और ज्ञान संज्ञा की प्राप्ति हो ऐसे प्रयत्न करना चाहिए ।

उपरोक्त दशों संज्ञाएँ जिसके जीवन में प्रवेश कर गई हैं । वे जीव मरकर प्रायः नरक में ही जाते हैं और वहाँ दस प्रकार की अमूल्य वेदना भुगतनी पड़ती है । ये दस वेदनाएँ यह हैं :- ज्यादा से ज्यादा शीत, उष्ण, भूख, प्यास, खुजली, पराधीनता, ज्वर, दाह, भय और शोक हैं ।

इन वेदनाओं को भुगतते नरक के जीव स्वयं का जीवन रो रोकर पूर्ण करते हैं ?

नरक के जीव जो वेदना भुगतते हैं उसका कारण उनके किये हुए कर्म ही हैं । कर्म बांधने का मुख्य कारण क्रियाएँ हैं । जिसमें क्रियाएँ कर्म कहलाती हैं । क्रियाएँ बहुत हैं पर इस प्रश्न में तो केवल अप्रत्याख्यानी क्रिया की बात है ।

गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान ने कहा कि 'हाथी और कीड़ी के जीव की अप्रत्याख्यानी क्रिया अविरति को लेकर समान हैं । विरति अर्थात् त्याग ! पापस्थानक के त्याग को विरति कहते हैं । क्योंकि अनादिकाल से वह जीव दस या प्रकारान्तर से सोलह संज्ञाओं में बेभान बनकर संपूर्ण संसार के माया प्रपंच में पारंगत बन सका है । इसलिये तो वह राजा महाराजा के मोटर के नम्बर याद कर सकता है । आहार में स्वाद बढ़ाने के लिए वैद्यक ग्रन्थों का अभ्यास किया । काम सेवन के ८४ आमन ध्यान में रहते, पैसा इकट्ठा करने में कैसी योजना कैसे करनी इसमें जीवन पूर्ण किया । परंतु इन सभी बातों में कितने पापस्थानक का सेवन किया वह जानने की कोशिश नहीं की फिर तो उसे छोड़ने की बात ही कहाँ रही ? पाप की गठरी के नीचे स्वयं दब गया ।

इस तरह संख्याता या असंख्याता बार मिले हुए मनुष्य अवतार को इस जीवात्मा ने स्वयं गुमाये । अथ महान पुण्योदय से प्राप्त हुआ मनुष्य

भव व्यर्थ न जाय इसलिए बहुत समझपूर्वक पापों को पहचानना और जैसे-जैसे संकेत वैसे पापस्थानक का त्याग कर विरती धर्मको अंगीकार करना यही उपयुक्त है ।

वर्तमान भव में निरर्थक बंधाते हुए पापकर्म का त्याग कर भव भवों-तर में बंधे हुए पापों को अच्छी तरह आलोचना करके उन पापों की क्षमा मांगनी आवश्यक है । मच्छीमार, कसाई, कलाल, लुहार, सुतार, गणिका, बदमाश, भांड आदि के घर जन्म लेकर अगणित पाप किये हैं । उन पापों का हृदय से पश्चात्ताप करके क्षमा मांगनी और जिस खिड़की में से हवा आती हो वह खिड़की बंद करने में आती है वैसे ही जिन कारणों से पाप आते हो उन पापों के द्वार को बंद करेंगे तो ही हम दुःख में से छुटकारा पा सकेंगे ।

आधा कर्म का आधार लेनेवाला मुनि कितने कर्म थांधता है ?

इस प्रश्न का जवाब प्रथम शतक के नवमें उद्देशक में आ चुका है ।

॥ आठवां उद्देशक समाप्त ॥

शतक सातवां उद्देशक ९

प्रश्न—असंख्य अणुगार (वैक्रिय लब्धि प्राप्त) बाहर के पुद्गल को ग्रहण करके एक वर्णवाले एक रूप की, एक वर्णवाले अनेक रूप की, अनेक वर्णवाले एक रूप की रचना तथा अनेक वर्णवाले अनेक रूप की रचना (विकुर्वणा) करने को समर्थ होते हैं। इस प्रकार वर्ण आदि की अपेक्षा से ये प्रश्न हैं :—❖

प्रश्न—इसमें चेटक राजा और कोणिक की दुद्धभूमि का कथात्मक वर्णन है। कथा की पूर्व भूमिका इस प्रकार है।

वंशाली नगरी में महाप्रभावशाली, अरिहंत के धर्म में पूर्ण श्रद्धावान्, नीलवान् और सदाचार का अजोड़ पालक, रक्षक चेटक नाम का राजा था जो भगवान् महावीर स्वामी के मामा थे। उनके सात पुत्रियाँ थी जो सभी दिरोमणी और जैन धर्म के पालन में पूर्ण रूपसे दत्तचित्त बनी हुई थी। पहले वे पार्श्वनाथ भगवान् के अनुयायी थे बाद में महावीर स्वामी का सप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार किया जो उनकी नस-र में व्याप्त था। महाराजा चेटक का परिवार भगवान् महावीर का पूर्ण उपासक था उनके रोम-२ में अरिहंत का धर्म व्याप्त था।

अखिल संसार जैन धर्म का अनुयायी बने, अहिंसा धर्म की पताकाएँ वर-२ लहराये मंयम की महा ध्वजा गलीगली में लहरे ऐसे उच्च आशय से महाराजा चेटकने स्वयं के साम्राज्य को छोड़कर दूसरे देश के राजाओं

को भी ऐसा करने का समझाकर सभी के साथ एक गणतंत्र की स्थापना की, तथा सभी राजाओं का उसमें समावेश किया। उस गणतंत्र की राजधानी वैशाली नगरी को बनाया तथा उसके प्रधान महाराजा चेटक बने। काशी और कौशल देश के नौ मल्ल और नौ लच्छी राजा भी गणतंत्र में शामिल हुए। इस समय गणतंत्र का चेटक राजा बहुत ही कुशलता से संरक्षण करते थे। जिसकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि दूसरे देश के राजा भी उसमें सम्मिलित होने को उत्सुक थे क्योंकि जीव हिंसा, शराय पान, परस्त्रीगमन, के व्यापक प्रचार से वे राजा परेशान हो गये थे। पांडित्य गर्विष्ठ, अर्धदग्ध पंडितों के वाक्जाल से सारा वातावरण भयंकर बन गया था। देवी देवताओं के सामने उनके नाम पर अगणित मृक पशुओं का वध, गुलामी प्रथा के नाम पर गुप्त या प्रगट व्यभिचार, जगदम्बा शक्ति को धारण करनेवाली नारी जातिपर पुरुषों का स्वछंद व्यवहार आदि से मनुष्य समुदाय दुःखी हो गया था। उस समय अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि धर्मों का संस्थापक गणतंत्र राज्य दिन प्रतिदिन यशस्वी और मनुष्यों पर आशीर्वाद के समान बन रहा था।

उस समय हिंसा, शरायपान, परस्त्रीगमन का अत्यधिक प्रचार होने से महापंडित भी इसमें फंसे हुए थे। अतः उन्होंने गणतंत्र राज्य का विरोध भी खूब किया था।

भगवान महावीर स्वामी के तीर्थंकर होने के बाद भी हिंसा और अहिंसा के कारण बहुत ही अशांति फैल रही थी। भगवान ने स्वयं की अनुपम ज्ञानशक्ति के प्रभाव से इस अशांति को शांति में परिवर्तित कर दिया था। किसीप्रकार की हिंसा से धर्म तथा सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है यद्विक नर्क के घोर दुःख सृजन करने पड़ते हैं यह अच्छी तरह समझाया। और जनता समझने लगी।

गति, रूप, घन है-अमोघिकाय, अभोमोघिकाय, आकाशमोघिकाय, जीवामोघिकाय, और पुद्गलामोघिकाय ।

अमोघिकाय प्रदेज और काय भोग्य समूह । प्रदेजों का समूह जिनमें हो यह अमोघिकाय पदार्थ कहलाता है और यह उपयोग्य भी है । इसी से जीवामोघिकाय भी होकर यह काय भोग्य है । अतीत होने पर भी उनमें प्रदेजों का समूह होने से यह काय अमोघिकाय कहलाता है ।

जीवामोघिकाय अस्ती है । ज्ञानादिरूप उपयोग का नाम जीव है इसलिये ज्ञानादिरूप उपयोग की जहाँ प्रधानता हो यह जीवामोघिकाय है । अमोघिकाय, अभोमोघिकाय आकाशमोघिकाय तथा जीवामोघिकाय अस्ती है जबकि एक मात्र पुद्गलामोघिकाय अस्ती है ।

इस तरह महावीर स्वामी जो प्रतिपादन कर रहे हैं उसमें हम सत्य कैसे मानें ? सभी छद्ममय होने के कारण संनलीमय पदार्थों का निर्णय करने योग्य नहीं थे । इस तरह शंकाशील बनकर थे चर्चा कर रहे थे ।

उस समय ज्ञानचक्षु से सभी द्रव्य तथा उनके अनेक पर्याय को प्रत्यक्ष करते तथा शंकाशील होते हुए भी अधितव्यता जिनकी पक गई है जैसे उन भक्त्यात्मियों को सम्यग्ज्ञान देने भगवान भी वहाँ बिहार करते हुए गुणशील चैत्य के उद्यान में पधारे और समयक्षरण में विराज मान हुए । वे अन्यमतवाले भी वहीं पास में ही रहते थे ।

उस समय भगवान के ज्येष्ठ अतिवासी इन्द्रभूति गणधर धरस निरस आहार की प्राप्ति के लिए राजगृही नगरी में दूधौसमिति पूर्वक निकले और अन्य मत वालों के सामने से गुजरे । गौतम स्वामी को देखकर कालोदायी ने सभी से कहा की भाइयों ! देखो भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ गणधर गौतम स्वामी जा रहे हैं वे बहुत ही ज्ञानी हैं चलो हम उनसे मिलकर महावीर के चरणों का तत्पर्य जानें ।

सभी तैयार होकर गौतम स्वामी के पास आये और कहा कि हे महाभाग ! तुम्हारे गुरु महावीर स्वामी अस्तिकाय की जो प्ररूपणा कर रहे हैं उसमें हमें शंका है अतः तुम कइो कि यह कैसे संगत होगी ?

जवाब में गौतम ने कहा कि जो पदार्थ अस्तिभाव में है उसे हम उसी रीत से प्रतिपादन कर रहे हैं और नास्तिभाव में रहनेवाले पदार्थ को नास्तिभाव में प्ररूपणा करते हैं ।

पुद्गल में रूप, रस, गंध और स्पर्श प्रत्यक्ष होने से वह रूपी है । अणु (परमाणु) यद्यपि छद्मस्थ को चक्षुग्राह्य नहीं है तो भी उसमें ये चारो गुण होने से घेदली प्रत्यक्ष है इसी कारण से एक अणु जब दूसरे अणु के साथ जुड़ता है तब द्व्यणुक त्र्यणुक कहलाता है । अनेक परमाणु मिलकर जय स्कन्ध रूप में होता है तब हम सब, उसको देख सकते हैं अतः पुद्गल रूपी है ।

जीवास्तिकाय में रूप, रस, गंध और स्पर्श न होने से अरूपी है । जन्म और मरण प्राप्त करता हुआ जीव किसी को भी देखने में नहीं आता है । हवा की गति भी जहां न हो वहां भी जीव जन्म सकता है । वहां से मरकर दूररे स्थान में फिर से जन्म लेता है । जीव की गति को रोक सके ऐसा कोई देवदानव भी संसार में नहीं है ।

कठिनाई से टूट सके ऐसी सुपारी में भी जीव उत्पन्न होता है यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं । अरूपी होने के कारण पूरे शरीर को दृष्टों से खोलने पर भी डाक्टर जीव को नहीं देख सकते हैं तो भी शरीर की हलन चलन क्री क्रिया स्पष्ट दिखती है । अतः कहलाता है कि जीव अरूपी होने से अदृश्य है । चर्म चक्षुसे वह दिखता नहीं है । संसारी होने से जबतक वह शरीर पर्याय धारण करता है तबतक रूपी कहलाता है । वस्तुतः जीव, द्रव्यत्व-की अपेक्षा से अरूपी है । यह कहकर गौतमस्वामी समवधारण में आये । चंदना की तथा गोचरी की आलोचना की तथा भोजन पानी का उपयोग किया अर्थात् भोजन किया ।

॥ दत्तात्रेय उद्देशक समाप्त ॥

— १११ —

जगतपूज्य, नवयुगप्रवर्तक, ज्ञानविज्ञान, ज्ञानावापक स्व. श्री री
धर्मसूरीश्वरजी म० के जिन्य ज्ञानन दीपक स्व. कुनिगत श्री विष्णु
विजयजी म० के जिन्य ज्ञान, ज्ञाय, व्याकरण, काव्यदीपक पन्नाम श्री
पूर्णानन्दविजय (कुमार धर्मण) स्वयं को ज्ञानागम का व्याख्याय बना रहे
श्रुत भक्ति हरभय में प्राप्त हो हमारे लिए भगवतीमृत के दम उद्देशों
से पूर्ण मानवों अतक गुजरभावा में यथावति विवेचित किया ।

॥ अतक मानवों समाप्त ॥

शतक आठवां उद्देशक-१

भगवद्गीता (विवाहपण्णति) में अत्र आठवे शतक का अधिकार
परमांत द्वादशांगी के रचयिता पांचवें गणधर श्री सुधर्मास्वामी ने इस
शतक में दस उद्देशक फरमाये हैं जो निम्न हैं—

- (१) पुद्गलो के परिणाम का विस्तृत वर्णन ।
- (२) आशीर्विष—आशीर्विषो के मालिकों का कथन ।
- (३) वनस्पति—मंल्यान, अमंल्यात और अनंत जीववाली वनस्पति के भेद ।

- (४) क्रिया—पांच प्रकार की क्रिया का वर्णन ।
- (५) आजीविक—गोशाले सम्बन्धी का मंतव्य ।
- (६) प्रासुक—शुद्ध आहार के दान का फल ।
- (७) अदत्त—अदत्त संबंधी का वर्णन ।
- (८) प्रत्यर्नाक—गुरु आदि के प्रद्वेषियों का वर्णन ।
- (९) यन्त्र—प्रयोग यन्त्र ।
- (१०) आराधक—देव आराधक की वक्तव्यता

देवाधिदेव पवित्र-पावन घोर तपस्वी, परम दयालु सर्वज्ञ भगवान्
महावीरस्वामी गणधर भगवन्त, नामान्य देवली, जैन शासन के रक्षक, मह
प्रभावशाली ललितवान् मुनि, शील मूर्ति साध्वीजी महाराज आदि

पुद्गल का परिणमन (परिफार) तीन प्रकार से होता है (१) प्रयोग परिणता (२) मिश्र परिणता (३) विस्मया परिणता ।

(१) जीव के प्रयोग विशेष द्वारा शरीर आदिभ्यः परिणत पुद्गल प्रयोग परिणत कहलाता है ।

(२) जीव प्रयोग से और विस्मया (स्वभाव) से परिणत हुए पुद्गलों को मिश्रपरिणत कहते हैं । प्रयोग परिणाम को दशांग क्रिये विना विस्मया से दूसरे परिणाम को पाये हुए मृत् कलश आदि मिश्र कहलाता है ।

(३) स्वभाव से पुद्गलों के परिणमन को विस्मया परिणाम कहते हैं । जैसे मेघ, धूप, छांव, इन्द्रधनुष आदि परिणाम प्रयोग परिणत पुद्गल पांच प्रकार के हैं :-

एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत, चेद्विन्द्रिय प्रयोग परिणत, तैद्विन्द्रिय प्रयोग परिणत, चतुर्विन्द्रिय प्रयोग परिणत, और पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत ।

एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल पांच प्रकार के हैं पृथ्वीकाय, अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय प्रयोग परिणत ।

पृथ्वीकाय के भी मृदम और सादर एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत ऐसे ही अप, अग्नि, वायु और वनस्पति काय के जानना ।

चेद्विन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल बहुत तरह के हैं । जैसे जल चेद्विन्द्रिय प्रयोग परिणत । इस तरह चेद्विन्द्रिय में जितने प्रकार के जीव हैं वे सभी इसी प्रकार में जानना ।

तैद्विन्द्रिय और चतुर्विन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल भी कीर्ती आदि बहुत प्रकार के हैं जैसे तैद्विन्द्रिय प्रयोग परिणत और अमर आदि चतुर्विन्द्रिय प्रयोग परिणत । इसमें और चतुर्विन्द्रिय प्रयोग परिणत में सर्वत्र जीव जानना ।

पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल चार प्रकार के हैं भैरविक, तिर्यन्च, मनुष्य और देवपंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत ।

रत्नप्रभा आदि सात नरक पृथ्वी को लेकर नरक पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत सात प्रकार के हैं ।

तिर्यन्च पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल तीन प्रकार के हैं । जलचर, स्थलचर और खेचर पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत । जलचर तिर्यन्च पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत दो प्रकार के हैं—समूर्च्छिम जलचर तिर्यन्च पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत और गर्भज जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यन्च प्रयोग परिणत । स्थलचर तिर्यन्च योनिक पंचेन्द्रिय परिणत दो प्रकार के हैं । चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रिय और परिसर्प स्थल चर पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत ।

समूर्च्छिम और गर्भज रूप भूजपरिसर्प और खेचर दो प्रकार के हैं—मनुष्य पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल भी समूर्च्छिम और गर्भज दो प्रकार से हैं । भयनपति, व्यंतर, ज्योतिष और धैमानिकदेव पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल चार प्रकार के हैं—

भुवनपति के दस भेद रूप—भयनपति आदि पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल दस प्रकार के हैं ।

इस तरह आठ व्यंतर, पांच ज्योतिष, नव भैरविक और पांच अनुत्तरोपपानिक देव के भेद भी जानने । (१ दंडक)

विवेचन—८४ लाख जीवयोनि के जीवों में सबसे नीचे स्थान में सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव है और सबसे ऊँचे स्थान में विराजमान सर्वार्थसिद्ध देव है । वे सभी वर्म के भार से दबे होने से अपने-अपने किये कर्म को भुगतने के लिए शरीर धारण करते हैं । नरक गति और एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक की तिर्यन्च गति दुर्गति कहलाती है । जहाँ पाप की राश्री अधिक होती है और पुण्य की कम । मनुष्य और देवगति में पुण्य राश्री

अधिक और कम की कम होती है। सभी ८४ स्थान योगि के जीव अपनी योग्यतावाला शरीर धारण करने हैं।

शरीर धारण करने के लिए औदारिक या भौतिक पुद्गलों को योगियों को प्रदान करने के लिए प्रयोग विशेष करने हैं। इससे उन स्थानों को प्राप्त करने की योग्यतावाले जीव स्वयं के अनुसार ही शरीर बनाते हैं।

एकेंद्रिय अवतार प्राप्त करने की योग्यतावाला जीव एकेंद्रिय शरीर के योग्य ही पुद्गल लेता है। पृथ्वीकाय के जीव का शरीर पृथ्वी है, अपकाय के जीवों का शरीर पानी है, अक्षिकाय के जीव का शरीर अग्नि है, वायुकाय के जीव का शरीर वायु है और यन्त्रपिकाय के जीव का शरीर यन्त्रस्पर्श है। बह्वेंद्रिय अवस्था को प्राप्त करनेवाला जीव उसके योग्य पुद्गल लेता है। जैसे छोटे बड़े शरीर के जीव का शरीर छोटे बड़े शरीर होते हैं। अर्थात् शरीर जीव का शरीर है। कीड़ी के जीव का शरीर कीड़ी होता है जैसे ही बह्वेंद्रिय जीव के शरीर समझना।

तह्वेंद्रिय जीव स्वयं के योग्य शरीर बनाता है। जैसे कीड़ी के शरीर में कीड़ी का जीव, कान्ठमुता, गटमाल, जू आदि के शरीर में जैसे जैसे जीव होते हैं। मनुष्य अवतारवाला अपने-अपने शुभाशुभ कर्म जैसे होते हैं जैसे प्रमाण में शरीर धारण करता है। सभी के शरीर अलग अलग होते हैं। इसी तरह देवगति के देवजीव और नरक गति के नरक जीव भी स्वयं के पुण्य-पाप भुगतने के लिए अच्छे या बुराये शरीर धारण करते हैं। विशेष जानना यह है कि पुद्गल तो अनन्तानन्त हैं परन्तु ये सभी पुद्गल फँदा की धाँगा नहीं बन सकते हैं। अतः 'जन द्रावण में औदारिक वैक्रिय-आहारक-नैजस-कर्मण, भाषा इवांमोदवाय और मनवर्गणा यह धाट प्रकार की कर्म वर्गणा होती है।

राग और द्वेष से भरी हुआ आत्मा जिस समय जैसा विचार करती है तब उपर की धाट वर्गणाओं में से कोई न कोई कर्म रज आत्मा के साथ

संमिलित होकर दूध तथा पानी की तरह एकाकार बन जाती है। राग द्वेष का स्वामी जीव जैसे हर समय कर्मों को आभोग (इच्छा) से ग्रहण करते हैं वैसे ही अनाभोग से भी कर्म की वर्गणाओं को जीव संग्रहता है। तभी तो माता की कुक्षि में रहे हुए और बाहर आये हुए जीव के शरीर का आकार छोटा होता है और धीरे-२ ४०-५० वर्ष की उम्र में तो रूप, रंग, आकार, स्वभाव, ज्ञान, अज्ञान आदि में आकाश पाताल जितना फर्क पड़ता है। पूर्ण पर्याप्त जीव हर समय आंदारिक, वैकीर्य, आहारक, तैजस, कामण, भाषा, इवांसोच्छवास और मनोवर्गणा को ग्रहण करता ही रहता है।

मनुष्य अवतार में आये हुए जीव को दूसरे जीव के साथ शुभा-शुभकर्म भुगतने होते हैं ये भुगतने के बाद केवल तैजस और कामण वर्गणा को छोड़कर बाकी की सभी वर्गणा आत्मा से अलग हो जाती हैं और दूसरे भव में गया हुआ जीव वहां फिर से उस भव के योग्य नई वर्गणाओं को ग्रहण करता है। इस तरह संसार का चक्र कर्म मत्ता के नियंत्रण में चलाता ही रहता है। (दंडक-१)

सूक्ष्म और वादर एकेन्द्रिय पृथ्वीकाय पानी, अग्नि, वायु, घनपति एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल पर्याप्त और अपर्याप्त के कारण दो दो प्रकार के होंगे जैसे पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल तथा पर्याप्त वादर पृथ्वीकाय एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत।

प्रत्येक के सूक्ष्म और वादर तथा उसमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त भेद जानना। इसी प्रकार वेदन्द्रिय, तैदन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, रत्नप्रभादि सातों नके तथा सूक्ष्म गर्भज, जलचर, स्थलचर, खेचर, त्रियेच, पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत। गर्भज मनुष्य पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत तथा चारों निकाय के सभी देवता।

इस तरह सूक्ष्म एकेन्द्रिय से लेकर अनुत्तर विमान तक के जीव पर्याप्त तथा अपर्याप्त जानना। केवल समृद्धिष्ठम पंचेन्द्रिय जीव अपर्याप्त होने से एक भेद जानना। (१-दंडक)

इस दंडक में पर्याप्त तथा अपर्याप्त का विचार किया जो दोनों नाम-कर्म की प्रकृति रूप में हैं और नाम कर्म जड़ हैं ।

जो जीव पर्याप्त पूर्ण करता है वह पर्याप्त है तथा पर्याप्त पूर्ण किये बिना ही मर जाय तो वह अपर्याप्त है ।

पर्याप्त छः प्रकार की है—(१) आहार पर्याप्त (२) शरीर पर्याप्त (३) इंद्रिय पर्याप्त यह तीन पर्याप्त तो सभी जीव पूरी करते हैं । (४) इवांमोच्छ्वास पर्याप्त (५) भाषा पर्याप्त और (६) मन पर्याप्त ।

चार गति में परिभ्रमण करते जीव को शरीरधारी रूप में जीने की जीवन शक्ति को पर्याप्त कहते हैं । पुद्गल परमाणु की मदद लिये बिना जीव को जीने की शक्ति होते हुए भी वह शक्ति प्रगट नहीं होती है अर्थात् पुद्गल की मदद न हो तो शरीर में आत्मा की शक्ति प्रगट नहीं होती है ।

पुद्गल परमाणु के समूह के निमित्त से आत्मा में प्रगट हुई और शरीरधारी रूप में जीने के लिए उपयोगी पुद्गल को परिणामित करने का कार्य करनेवाली आत्मा की शक्ति उनका नाम पर्याप्त है ।

आहार के बिना शरीर की रचना नहीं होती है अतः शरीर की अगम्यता है । शरीरका धारण होने पर भी इंद्रियों के बिना जी सकते नहीं हैं अतः इंद्रियों की रचना भी करनी पड़ती है । इवांमोच्छ्वास बिना कैसे जीये ? अतः श्वास की भी आवश्यकता है । अधिक पुण्यवान जीव को योग्य और विचारने की भी जरूरत पड़ती है । इस प्रकार संसार के सभी जीवोंकी अपेक्षा पर्याप्त छः ही है तथा इसके अन्तर भेद हैं ।

(लघ्वि अपर्याप्त—जो जीव मर्यादित पर्याप्त पूर्ण न करे और मर जाय तो लघ्वि अपर्याप्त कहलाता है इसमें अपर्याप्त नाम कर्म लागू रूप है ।

(२) लब्धि पर्याप्त—जो जीव स्वयोग्य पर्याप्ति पूरी करे वह लब्धि पर्याप्त कहलाता है। इसमें पर्याप्त नामकर्म मुख्य है।

(३) करण अपर्याप्त—उत्पत्ति स्थान में समकाल में उसी के स्वयोग्य सर्व पर्याप्ति की रचना का प्रारंभ हुआ है। अब जहां तक वह कार्य समाप्त न हो अर्थात् सभी पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक करण अपर्याप्त कहलाता है। इसमें लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त ये दोनों जीव करण अपर्याप्त होते हैं।

(४) करण पर्याप्त—स्वयोग्य सभी पर्याप्ति पूरी हो तब वह जीव करण पर्याप्त कहलाता है।

इस दूसरे दंडक में सूक्ष्म एकेन्द्रिय लेकर अनुत्तरदिमान तक के देव भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। चाहे जैसे पुण्यशाली जीव का आयुष्य कर्म के सामने कुछ नहीं चलता है। लक्षाधिपति के घर जन्म लेने का पुण्य है और साथ साथ पाप कर्म के कारण आयुष्य कर्म अल्प है इसीसे आँख की पलक झपकने समय में जैसे माता की कुक्षि में आया तथा दूसरे ही क्षण यमराज का अतिथि बना (दंडक-२)

पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म और यादर पृथ्वीकाय से लेकर चतुर्दिन्द्रिय प्रयोग परिणत जो पुद्गल हैं वे सभी औदारिक, तैजस तथा कार्मण प्रयोग परिणत पुद्गलवाले हैं। केवल पर्याप्त यादर वायुकाय को वैक्रिय पुद्गल अधिक हैं।

पर्याप्त या अपर्याप्त सातों नरक के जीव को प्रयोग परिणत पुद्गल वैक्रिय तैजस और कार्मण होते हैं। पर्याप्त या अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर प्रयोग परिणत औदारिक, तैजस और कार्मण पुद्गलवाले होते हैं। गर्भज पर्याप्त और अपर्याप्त चतुष्पद, उत्पत्तिर्मय, भुजवत्तिर्मय और लेखर को औदारिक, वैक्रिय, तैजस और कार्मण शरीर होना है। संमूर्च्छिम

दूसरी इंद्रियों के अभाव में मनुष्य की तरह खाना, सुंघना, देखना, सुनना आदि नहीं कर सकता है ।

एकेंद्रिय का कारण :

ऐसा एकेंद्रियत्व कैसे प्राप्त होता है ?

जवाब में भगवान ने कहा कि—जीवमात्र को जब एक पुद्गल परावर्तकाल याकि रहता है तब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है इसलिए सम्यग्धर्म की आराधना करता है जिस काल को चरम पुद्गल परावर्तकाल या चरमावर्तकाल कहते हैं । इसकी गिनती निम्न है:—

असंख्य वर्ष	१ पञ्चोपम
१० कोड़ाकोड़ी पञ्चोपम	२ सागरोपम
२० कोड़ाकोड़ी सागरोपम	१ कालचक्र
अनंतकालचक्र	१ पुद्गल परावर्तकाल

ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तकाल से भ्रमण करते हुए आत्मा को जब एक पुद्गल परावर्तकाल शेष रहता है तब उसको मांगानुसारिता, सम्यग्दर्शन, आराधकधर्म और साधुधर्म की आराधना की आत्मदृष्टि प्राप्त होती है । त्रयकाय प्राप्त होते हुए भी यदि जैन धर्म के आराधना की प्राप्ति न हो तो वह जीव मोक्षदा हिंसा, शूठ आदि कार्यों में और किसी समय देवगनि के मुख की न्यायता से भी दयादान करता हो तो वह अधिक से अधिक २००० सागरोपम तक त्रस योनी में रहेगा । कभी देवलोक में, कभी नर्क में तथा कभी राजा महाराजा के भय में मदक कर २००० सागरोपम की मर्थादापूर्ण होनेपर उसे स्थावर योनी में जाना पड़ता है । सम्यग्दर्शन के अभाव में देवगनि के मुख भुगतते हुए भी वहां विषय-ग्रामना में ही स्वर्ग की आयुष्य पूरे करनेवाले

करते, कपड़ा धोते या दूसरे कार्य करने कोई भी जीव मरे नहीं इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जीव हिंसा मत्तापाप है (दंडक-३) तथा जीवदया महान् धर्म है।

स्पर्शान्द्रिय :

सूक्ष्म वादर, पशुपक्ष-अपशुपक्षपृथ्वीकाय से लेकर पनस्रतिकाय के जीव को प्रयोग परिणत स्पर्शान्द्रिय नाम की एक ही इंद्रिय होती है। घेद्विन्द्रिय जीव को स्पर्शान्द्रिय और रसज्वेन्द्रिय, तेज्विन्द्रिय जीव को घ्राणान्द्रिय अधिक, चक्षुरिन्द्रिय को चक्षुरिन्द्रिय अधिक और पंचेन्द्रिय को स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत ये पांचा इंद्रिय होती है। नारक, देव, गर्भज विधेय और मनुष्य पंचेन्द्रिय होते हैं।

इन्द्रियों की प्राप्ति :

इस चौथे दंडक में इंद्रियों की अपेक्षा से विचार किया है। मकान की छिड़की से जैसे मकान मालिक पदार्थ का ज्ञान करता है वैसे ही शरीर रही मकान में पांचो इंद्रिय रूप विद्वक्तियों से यह आत्मा प्रत्येक पदार्थ का, स्पर्श, आस्वादन, सूँघना, देखना तथा सुनने का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ बनता है। इंद्रिय रहित जीव जी सकता नहीं है।

प्रत्येक इंद्रिय अपना-२ काम करती है। हाथ में रखे हुए लट्ठ को हाथ छा नहीं सकता है। पाँव के लगा हुआ द्रव्य पाँव सूँघ नहीं सकता है क्योंकि खाने का या सूँघने का काम जीभ तथा नाक का है। तुम लट्ठ को मुँह में रखोगे जीभ जीभ ही लट्ठ को खा जायगी तथा तृप्ति आत्मा को होगी।

पंचेन्द्रिय जाति के नाम कर्म को लेकर पंचेन्द्रिय अवतार को प्राप्त हुए जीव निरुपद्रव पाप के उदय से उन को एक ही स्पर्शान्द्रिय होती है।

दूसरी इंद्रियों के अभाव में मनुष्य की तरह खाना, सुंघना, देखना, सुनना आदि नहीं कर सकता है ।

एकेंद्रिय का कारण :

ऐसा एकेंद्रियत्व कैसे प्राप्त होता है ?

जवाब में भगवान ने कहा कि—जीवमात्र को जब एक पुद्गल परावर्तकाल थाकि रहता है तब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है इसलिए सम्यग्धर्म की आराधना करता है जिस काल को चरम पुद्गल परावर्तकाल या चरमावर्तकाल कहते हैं । इसकी गिनती निम्न है:—

असंख्य वर्ष	१ पलशोपम
१० कोड़ाकोड़ी पलशोपम	१ सागरोपम
२० कोड़ाकोड़ी सागरोपम	१ कालचक्र
अनंतकालचक्र	१ पुद्गल परावर्तकाल

ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तकाल से भ्रमण करते हुए आत्मा को जब एक पुद्गल परावर्तकाल शेष रहता है तब उसको मार्गानुसारिता, सम्यग्दर्शन, धावकधर्म और साधुधर्म की आराधना की आत्मदृष्टि प्राप्त होती है । असंख्य प्राप्त होते हुए भी यदि जैन धर्म के आराधना की प्राप्ति न हो तो वह जीव मोडचरा हिंसा, शठ आदि कार्यों में और किसी समय देवगति के सुख की लालसा से भी दयादान करता हो तो वह अधिक से अधिक ५००० सागरोपम तक त्रस योनी में रहेगा । कभी देवलोक में, कभी नरक में तथा कभी राजा महाराजा के भव में भटक कर २००० सागरोपम की मर्यादापूर्ण होनेपर उक्त स्थावर योनी में जाना पड़ता है । सम्यग्दर्शन के अभाव में देवगति के सुख भुगतते हुए भी वहां विषय-धानना में ही स्वयं की आयुष्य पूरे करनेवाले

आशीविष का सम्यक् वर्णन यह है आशी नवीन दाह । उग्रते मरण में रहा हुआ विष (जहर) । सामान्य प्रकार में दृग्गता अर्थात् जलवाया प्राणी होता है क्योंकि ८५ स्थान जीव मोक्ष में मोड़ ही जीव जल-विषा के हैं और अधिक जलवाया है । सभी के दाह में जल नदी होता है विष में सभी जीवों में ही प्रायः करके दाह में जल होता है । जलविष पृथिवी के मूल में जल होता है, पंचभौतिक नाभ की दृष्टि में जल या तो स्थिती के घेद में जल होता है ।

इसमें दो भेद हैं—(१) जायाशीविष (२) कर्माशीविष । जन्म में ही जो आशीविष होते हैं वे जायाशीविष और ज्ञान आदि के कारण जो दूसरे को उपचाय करते हैं वे कर्माशीविष होते हैं ।

पहले भेद में सभी, विष्णु, भेदक और मनुष्य जानि याद जायाशीविष के चार भेद हैं ।

विष्णु आदि जानि का तीनों काल में मदभाव ही होता है अर्थात् किसी भी काल में उनका अभाव नहीं है । कर्माशीविष में न के जीव को छोड़कर बाकी सभी तिर्यच, नर और देव को कर्माशीविष कहा है । एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तक के जीव कर्माशीविष नहीं होते हैं ।

संमूर्च्छित पंचेन्द्रिय तिर्यच कर्माशीविष नहीं है । गर्भज तिर्यच में भी असंख्ययाव वर्ष के आयुष्यवाले भोग भूमि में जन्म लिये हुए तिर्यच भी कर्माशीविषवाले नहीं हैं । इस तरह कर्मभूमि में जन्म लिये हुए अपर्याप्ता और संमूर्च्छित मनुष्य कर्माशीविष नहीं हैं । अपर्याप्त संख्याव वर्ष के आयुष्यवाले कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य भी कर्माशीविषवाले नहीं हैं । अपर्याप्त भवनपति व्यन्तर, ज्योतिष और धैमानिक देव अपर्याप्त अवस्था में ही कर्माशीविषवाले होते हैं ।

चारह देवलोक में आनत—प्राणत—आरण और अच्युतदेव तथा कल्पातीत नयभ्रवयक और पांच अनुत्तर देव कर्माशीविषवाले नहीं होते हैं । प्राण

आदि क्रिया के द्वारा "मैं किसी का उपचात करूँ" इस भाव से ही उनको आशीविष नाम की लब्धि प्राप्त होती है। इसी के द्वारा वे देवलोक में जाते हैं पर पर्याप्त अवस्था प्राप्त होने से पहले ही वे आशीविषत्व रहते हैं जबकि पर्याप्त अवस्थावाले कर्मभूमि में गर्भज मनुष्य और त्रिविध जो संख्यातवर्ष के आयुष्यवाले हैं वे कर्माशीविषवाले हैं।

ऐसे जीवों को विरति धर्म, गुरुकुल वास, स्वाध्याययत्न और वैराग्य भाव उत्पन्न न हो तो उनकी पूरी जिन्दगी, खाने पीने, उठने, बैठने बोलने, लिखने आदि क्रियाओं में कर्माशीविष होने से वे परचातक परनिन्दक तथा परद्रोहक ही रहेंगे।

इन कर्मों के विष को मारने के लिए स्वाध्याययत्न मूल ही आवश्यक है और यथाशक्य पांचों इंद्रियों को काबू में रखने से ही अपने जीव का विष कम होगा नहीं तो कहते हैं कि—“पटेल की जीभ में, ब्राह्मण की भाँख में और बनिये के पेट में जहर होता है।” इसी जहर के कारण मनुष्य स्वयं की सगी माता, धर्मपत्नी, पुत्र, विद्यागुरु या धर्मगुरु के भी स्नेहभाजन नहीं बन सकते हैं।

बहुत से ऐसे मनुष्य को भी हम क्या नहीं जानते कि ‘भाप गरजे आधो पड़े...’ स्वयं की गरज हो तबतक सामनेवालों के पाँच चाहेगा और गरज मिट जानेपर उसी मनुष्य का कट्टर वैरी बन जाता है। जिस गुरुने संसार की माया में से रजोहरण देकर अर्थात् दीक्षा देकर उपकृत किया हो वो भी ऐसे उपकारी गुरु का कट्टर दुश्मन बन जाता है।

महाउपकारी, तारण तारण जीते जागते गुरुदेव के कट्टर वैरी को स्थापनाचार्यजी भी कैसे तार सकेंगे? गुरुकुल से प्राप्त हुई विद्या से यशस्वी बनने के बाद यदि वह गुरु के छिट्ठों को ही देखना सीखेगा तो वह विद्या उसकी मुक्ति कैसे दिलायेगी?

इन सभी में कर्माशीविष हो काम चर रहा है। ❖

छात्रस्थ मनुष्य दस पदार्थों को जानना नहीं है :

हे गौतम ! छात्रस्थ मनुष्य सर्व भाव में या प्रत्यक्ष से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, मुक्त जीव, परमाणु, पुद्गल, जन्तु, गंध, वायु, यह जीव जिन होगा कि नहीं ? तथा यह जीव सभी द्रव्यों का नाश करेगा कि नहीं ? ये उपरोक्त दस पदार्थ छात्रस्थ मनुष्य जान सकने में समर्थ नहीं है ।

छात्रस्थ अर्थात् अवधिज्ञान आदि विशिष्ट ज्ञानरहित जीव जानना क्योंकि विशिष्ट अवधिज्ञानी भी भ्रमूर्त ऐसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय को जानने नहीं हैं । वे मूर्त परमाणु को जान सकते हैं क्योंकि द्रव्य ज्ञान का विषय मूर्त द्रव्य है । परमाणु भी मूर्तमान होने से विशिष्ट अवधिज्ञानी उसको देखने में समर्थ हैं ।

मूर्त वदादि पदार्थ ऐसे हैं जिसे अवधिज्ञानी जान सकते हैं परन्तु उनमें रहें संपूर्ण अनंत पर्याय को तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं । सर्वभाव का अर्थ विलकुल प्रत्यक्ष करना । मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी धर्मास्तिकाय आदि को साक्षात् जानते नहीं हैं पर श्रुतज्ञान की सहायता से जानते हैं । मति-श्रुत का विषय अमुक पर्याय सहित द्रव्य ही है । जिनको केवल ज्ञान-केवल दर्शन उत्पन्न हुआ है वे अरिहंत जिन केवली सर्वभाव से संपूर्ण पर्याय के साथ द्रव्यों को जानते-देखते हैं ❀❀

ज्ञान विषयक प्रश्नोत्तर :

ज्ञान गुण है तथा आत्मा गुणी है गुण अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है । जिसकी पहले भाग में विस्तार से चर्चा हो गई है ।

सफेद चम्बु उपर की सफेदी स्वतः सिद्ध होने पर भी जब उसकी सफेदी पर यादर का भैल जैसे जैसे लगता है वैसे वैसे सफेदी कम होती जाती है । परन्तु पानी में डालने से धीरे धीरे भैल उतरता जाता है वैसे वैसे पहले जैसी सफेदी फिर से दिख जाती है ।

उसी प्रकार से अनादिकाल का मिथ्यात्व, अविरति कषाय आदि का ल आत्मा पर लगा हुआ है और प्रतिक्षण नया लगता जाता है। उन्मील के कारण ज्ञानगुण मन्द पड़ते पड़ते सूक्ष्म निर्गोद के जीवों में सर्वथा नष्ट हो जाता है।

अकाम निर्जरा जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे ज्ञानगुण फिर से बढ़ता जाता है परन्तु प्रमादी जीवात्मा फिर से मोहमाया में आकर कर्म का आवरण उपाजित करती है और स्वयं के ज्ञानगुण को मन्द कर देती है। सतत किसी समय ज्ञानगुण प्रकाशित होता है तो दूसरे समय कम होता है। किसी समय ज्ञान गुण की अनेक लब्धियों को प्राप्त करने के लिये आत्मा भाग्यशाली बनती है तो किसी समय अज्ञान के अंधकार के जाल में खेले यह जीव दूसरे के हाथ से पेट भरकर मार खाता है।

स्वयं के अन्दर रहे हुए ज्ञान गुण के भेद जानने के लिए हों गौतम आदी ने प्रश्न पूछे हैं जिससे जीव मात्र स्वयं के ज्ञान गुण को देख तथा जान सके।

प्रश्न ! ज्ञान के कितने प्रकार हैं ?

जवाब में भगवान ने कहा कि—हे गौतम ! ज्ञान के पांच भेद हैं। अभिनिबोधिक ज्ञान (मतिज्ञान) श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञान और केवलज्ञान।

अभिनिबोधिक—अभिनिबोध शब्द को 'इच्छा' प्रत्यय हटाने से इस शब्द बनता है। इसमें 'अभि' "नि" यह दो उपसर्ग जग्यय हैं। 'अभि' अर्थात् पदार्थ के सम्मुख या इंद्रियों के सम्मुख रहा हुआ पदार्थ, योंकि इंद्रियों की विपरीत दिशा में रहा हुआ पदार्थ इंद्रियों ग्रहण ही करती है। विषयों की ग्रहण करनेवाली इंद्रियों को भी स्वयं की याददा है। 'नि' अर्थात् नियत-संशयादि रहित अपने अपने विषय ही ग्रहण करे।

अनंतशक्ति की अधिकारी आत्मा जब ज्ञानावरणीयादि कर्म के आवरण से आच्छादित हो जाती है तब आत्मा की वे शक्तियाँ भी आवृत होती हैं परन्तु मोक्षपुरुषार्थ से वह आत्मा जब आवरणों को हटाती जाती है तब उतनी मात्रा में लब्धियँ भी प्राप्त होती जाती हैं।

सारांश कि प्रत्येक आत्मा में जो भिन्न भिन्न विकास दिग्गता है उसमें ईश्वर या देव देवी की मेहरबानी नहीं है पर आत्मा स्वयं संयम-शील, तपस्वी, ध्यानी और पौद्गलिक भाव की त्यागी जितने प्रमाण में बनती है उतना ही आत्मविकास होता जाता है। जैसे अत्यन्त गन्दे घब को साबुन की मात्रा थोड़ी मिलेगी तो बस बिलकुल स्वच्छ नहीं होगा यदि संपूर्ण मात्रा में साबुन उपलब्ध होगा तो बस स्वच्छ होगा ऐसे ही आत्मा का मोक्ष पुरुषार्थ जितना चलवान होगा उतने ही अंश में वह लब्धियों का मालिक बनेगा। लब्धिये १० प्रकार की हैं—(१) ज्ञान लब्धि (२) दर्शन-लब्धि (३) चरित्र लब्धि (४) चरित्रा चरित्र लब्धि (५) दान लब्धि (६) लाभ लब्धि (७) भोग लब्धि (८) उपभोग लब्धि (९) वीर्य लब्धि (१०) इन्द्रिय लब्धि। प्रत्येक आत्मा को स्पष्ट या अस्पष्ट ऊपर की दस लब्धि अवश्य होती है परन्तु लब्धियों को आवृत करनेवाले इन कर्मों के क्षय या क्षयोपशम से आत्मा को ज्ञान-दर्शन-चरित्र की जो शक्ति प्राप्त हो उसे लब्धि कहते हैं।

(१) ज्ञान लब्धि—पाँच प्रकार की है। मनिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मनिज्ञान लब्धि, श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से श्रुतज्ञान लब्धि, अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अवधिज्ञान लब्धि, मनः पर्यवज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मनःपर्यवज्ञान लब्धि और केवलज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से केवलज्ञान लब्धि प्राप्त होती है।

एतद्वय में मनिज्ञान और श्रुतज्ञान की आगवना की हो तब यह

सम्यग्ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है। आंतरिक जीवन में जितने अंश में शुद्धता, पवित्रता और सरलता होती है उतने प्रमाण में मति और धृत-ज्ञान की लब्धियों का विकास होता है। ऐसे भाग्यशाली को मतिज्ञान की लब्धि समाज के हित के लिए, संघ के योग क्षेत्र के लिए, शासन की सेवा के लिए तथा दीन दुःखी की रक्षा के लिए काम में लायेगी। धृतज्ञान की लब्धि मानवमात्र को सम्यग्ज्ञान देने के लिए, समाज तथा संघ को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की जानकारी देने में काम लायेगी। जैसे जैसे मति और धृत ज्ञान शुद्ध होगा वैसे वैसे सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्चरित्र में भी शुद्धि होगी। सारांश यह कि दर्शन, और चरित्र को शुद्धि के लिए सम्यग्ज्ञान की अनिवार्यता निश्चित है। आज भरत तथा पुरावत क्षेत्र के मनुष्य के लिए अवधि, मनःपर्यव और केवलज्ञान के द्वार बन्द होने का मुख्य कारण आंतरिक जीवन की शुद्धि का अभाव, काम, क्रोध, लोभादिप्रपञ्च में फँसा हुआ मनही काम कर रहा है।

चरित्र की विशिष्ट प्रकार से शुद्धि होते ही अवधिज्ञान मनःपर्यवज्ञान और पापी कर्मों का संपूर्ण क्षय होने पर केवलज्ञान की लब्धि मिलती है।

(२) दर्शन-लब्धि—शुद्ध अद्वानुरूप आत्मा का रूचि परिणाम होनेपर जो भास्मदर्शन हो वह दर्शनलब्धि है। दर्शन मोहनीय कर्म इस लब्धि को आवृत करता है। जो मोहराजा के सभी सिपाहियों में मुख्य सिपाही है क्योंकि जबतक आत्मा को स्वयं का ही दर्शन न हो तब तक जंगल के भँसे जैसी गति होती है। दर्शन मोहनीय कर्म के बंध के निम्न प्रकार है—

धीतराग द्वेष, तीर्थंकर प्रणीत श्रुत, जैन संघ, तथा जैन धर्म का द्वेषी बनकर उसका अवर्णवाद बोलना, चारों प्रकार के द्वेष की निंदा

करनी पूर्वग्रह में फँसकर मिथ्यात्व का तीन परिणाम रचना ।

अहिंसा-संयम और तप-धर्म की आराधना करनेवाले धार्मिक की निन्दा करनी हिंसा, झूठ, मैथुन आदि उन्मार्ग की दंशना देनी, अनर्थकारी प्रसंग में कदाग्रही बनना तथा असंयत या दुराचारी की पूजा करनी तथा “ऐसे कार्य करने से मेरी दुर्गति होगी” ऐसा विचार दिये बिना ही चाहे जैसे अनिष्ट कार्य में प्रवृत्ति करनी । विद्यागुरु, धर्म गुरु, संयमदाता, ज्ञानदाता और पूजनीय माँ-बाप का अपमान करना तथा निन्दा करनी इत्यादि कार्य करने से दर्शन मोहनीय कर्म का उपाजंन करता हुआ मनुष्य अगले भव में दर्शन लब्धि प्राप्त नहीं कर सकता है ।

परंतु भव परंपरा में भ्रमण करते जीव के बहुत बहुत कर्म जब नाश होते हैं तब किसी भव में वह भाग्यशाली दर्शन लब्धि प्राप्त करता है ।

(३) चारित्र-लब्धि—सम्यक्चरित्र, पवित्र जीवन, हृदय की सरलता आदि को देनेवाली यह लब्धि है । इस लब्धि के प्रताप से ही मनुष्य मात्र को स्वयं के आत्मा की शुद्धि में वृद्धि होती है । खाते-पीते-सोते-बोलते-उठते स्वयं के चरित्र को जरा भी मलीनता न लगे कपाय की भावना न हो तथा आत्मा में गन्दे परिणाम न हो इसका ध्यान रखना आवश्यक है ।

(४) चारित्राचारित्र लब्धि—अनंतानुबंधी कपाय का उपशम होने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है आत्मा को स्वयं का विचार आता है और अप्रत्याख्यान कपाय का क्षयोपराम जीवात्मा को कुछ अंश में असंयम अर्थात् सर्वथा छोड़ देनेवाले निरर्थक पाप के त्याग की भावना और पापी पेट तथा गृहस्थाश्रम के निभाव के लिए अनिवार्य रूप से करते हुए पापों में संयम की मर्यादा उसको चारित्रा चारित्र देश-विरति धर्म की लब्धि कहते हैं ।

चराचर संसार में अनंतानंत जीवों को दर्शनलब्धि या चास्त्रि लब्धि प्राप्त नहीं हुई है। उस दृष्टि से चारित्र्याचारित्र लब्धि का मालिक लाखों गुणा श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे समझपूर्वक पाप का त्याग कर सके हैं, भविष्य में पापी पेट के लिए पाप को करते हुए भी उनको मर्यादित करेंगे और ऐसा होनेपर ये भाग्यशाली पापभीरु होने के कारण ही सर्वथा असंयमित जीवों से बहुत ही श्रेष्ठ हैं।

(५) दानलब्धि—दानान्तराय कर्म के क्षय या क्षयोपशम होने पर भात्मा को दानलब्धि प्राप्त होते ही दानशक्ति का विवेकपूर्वक सदुपयोग होता है। इसी से इस लब्धि का मालिक स्वयं से बड़े का मान तथा छोटे को दान देने के लिए समर्थ बनता है क्योंकि बड़े को मान तथा छोटे को दान देना जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जिसको यह लब्धि प्राप्त हुई नहीं है ऐसे दानान्तराय कर्मी भात्मा के पास बहुत होनेपर भी दूसरे को कुछ दे सकते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में द्रव्य तथा धन से कृपण बने हुए जीव का संपूर्ण संसार इसलिए शत्रु बनता है कि वे विषमतावाद नाम के राक्षस की ही संसार को भेट देनेवाले बनते हैं। अर्थात् वैषम्यवाद की उत्पत्ति कृपण श्रीमंतों से होती है।

संसार को भेट, विच्छु हिसक प्राणी से जितना नुकसान नहीं होता है उससे अनेक गुणा विषमतावाद को जन्म देनेवाले और प्रचार करनेवालों से होता है जो पूरे संसार को नुकसान करनेवाले होते हैं।

(६) लाभलब्धि—लाभान्तराय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से इस लब्धि की प्राप्ति होती है। मानव मात्र की महत्त्वकांक्षा होती है कि मुझे अलग अलग प्रकार का लाभ हो तथा मैं सुखी बनूं। परंतु पूर्वभय के लाभान्तराय कर्म के उद्भय से 'कुंए की छाया कुंए सनाई' कुंए की छाया कुंए में ही समा जाती है वैसे ही उसरी एक भी महत्त्वकांक्षा फलीभूत नहीं होती है।

दूसरे के द्रव्य की चोरी, कम परिश्रम से अधिक भोग प्राप्त करने की नीयत, फलेन जगड़ा करके भी दूसरे की जेब खाली करनेवाला, स्वयं के हक की चौकरी के समय भी कामचोरी, निम्नता नमक खाने हैं। उन्नीस वेट के प्रति बफादारी रहित जीवन, झूठा व्याज, माल में मिलावट, छोटे मापनैल, धिदनामवाणी और हल्का माल बेचनेवाला मनुष्य लाभान्तराय कर्म बांधता है। सारांश यह कि दूसरे के लाभ को अन्तराय करनेवाला इस कर्म की चेष्टा में फंसा जाता है।

इस प्रकार थोड़े हुए कर्म के परिणाम से अनेक भय तक यह मनुष्य दास, गरीब और नौकरी आदि करके स्वयं का निर्वाह करनेवाला होता है। सेठ बनने की इच्छा बहुत है परंतु बन सकता नहीं है, मोटर तथा बंगले की इच्छा बहुत है पर लाभान्तराय कर्म के कारण मन की मन में ही रह जाती है।

अनेक भय तक इस कर्म को भुगतते हुए ऐसे ऐसे कर्म की निर्भर होती है जैसे जैसे जीव को अनेक प्रकार की लाभ की लक्ष्मि भी प्राप्त होती है। इसीसे ही मनुष्य को मनपसन्द भोजन, थैला, अच्छे कपड़े, आभूषण, पुत्र-परिवार आदि की प्राप्ति होती है।

(७) भोगलक्ष्मि—भोगान्तराय कर्म के श्रमोपशम होनेपर जीव को यह लक्ष्मि प्राप्त होती है जिससे खान पान के आनंद में अन्तराय नहीं आता है, नहीं तो गरमागरम रसोई तैयार है परन्तु इस कर्म के कारण उन्नीस समय ऐसे निरर्थक कार्य आ जाते हैं कि बाद में दंड भोजन को ही घेमेन से खाना पड़ता है।

जेब में जेब खुदंदेव का शून्यवाद हो तब मनुष्य को इच्छित भोजन भी कहां मिलता है ?

इस कर्म की उपार्जना इस प्रकार होती है—

स्वार्थ या द्वेषवश दूसरे की रोटी हथप करना, स्वयं के पांच रुपये के

स्वार्थ के लिए दूसरे के हजारों, लाखों रुपये का नुकसान करना, दीन दुखी को परेशान करना जिससे उनके बाल बच्चे को भूखा मरना पड़े।

स्वयं के बड़े या छोटे भाई के भाग में आई हुई रकम, घर धाड़ि को स्वयं की बाचालता से हड़प लेना। जिससे भाई को भूखा मरना पड़े। ऐसे कार्य करने से अंतराय कर्म का बंध होता है।

(८) उपभोग-लब्धि—उपभोगांतराय कर्म के क्षयोपशम पर उपभोग-लब्धि की प्राप्ति होती है। इससे स्वयं के गृहस्थाश्रम में अन्तिम समय तक हानि नहीं होती है।

उपभोगांतराय कर्म के कारण से प्राप्त गृहस्थाश्रमी भी धींच में विद्यासघात करानेवाली बनेगी। द्रव्योपार्जन में किये हुए पाप को लेकर मिली हुई लक्ष्मी से बांधे हुए घंगले का उपभोग करने के पहले ही उनके हाथ में से चले जायेंगे या उन मकानों में किया हुआ वास उनके घर में आनंद भंगल तो नहीं बसायेगा परन्तु भिन्न भिन्न तरह की बीमारियाँ खड़ी कर देगा।

पूरे समय के इस कर्म के कारण संपूर्ण जीवन टूटे फूटे मकान में जहां गर्मी तथा गन्दगी है, हवा प्रकाश नहीं है। ऐसे स्थान में गुजारना पड़ेगा।

दूसरे के स्वच्छ तथा रंगबिरंगे वस्त्र, सुन्दर पुत्र पुत्रियों को देकर उनका अन्तिम श्वांस्त आर्तध्यान में ही पूरा होगा इत्यादि कार्य इस कर्म के सामग्री हैं :

इस कर्म के बंधक जीव ?

[१] मैथुन भावना में मस्त बनकर दूसरे की पहन बेटी तथा दगकी स्त्रियों को फुत्तलकर उनका घर बिगाड़नेवाला।

[२] कन्या के कन्याव्रत को विधवा के विधवाव्रत की बिगाड़नेवाला मनुष्य यह कर्म इसलिए दाँड़ेगा कि जब उस स्त्री को स्वयं के लक्ष्मी

छेदकर फिर से प्रतारोपण किया जाय वह छेदोपस्थापनीय चारित्र्य दो प्रकार का है ।

(१) सात्विचार—महाव्रतों का घात होनेपर फिर से व्रतग्रहण करे वह सात्विचार छेदों पस्थापनीय चरित्र लब्धि है ।

(२) गिरनिचार—इत्यर सामायिक व्रतधारी मुनि को फिर से महाव्रत उत्त्तराना या पहले तीर्थंकर के मुनियों को पीछे से होनेवाले तीर्थंकरों के शासन में प्रवेश कराने रूप, जैसे पादधनाथ भगवान् के मुनियों ने महावीर स्वामी के शासन में प्रवेश किया वह गिरनिचार चारित्र्योपलब्धि है ।

(३) परिहार विशुद्धि चारित्र्यलब्धि—तपस्या विशेष द्वारा आत्मा की विशेष शुद्धि, परिहार विशुद्धि चारित्र्यलब्धि है ।

(४) सूक्ष्म संपराय चारित्र्यलब्धि—जिस चारित्र्य में कपाय का थोड़ा-सा उदय हो वह सूक्ष्म संपराय चारित्र्यलब्धि दो प्रकार की है ।

उपशम श्रेणी से गिरते जीव को दशमे गुणठाणे में पतित दशा के अध्यवसाय होने से संदिश्यमान सूक्ष्म संपराय और उपशम श्रेणी से चढ़ते जीव को दशमे गुणठाणे में विशुद्ध अध्यवसाय होने से विशुद्धमान सूक्ष्म संपराय चारित्र्यलब्धि होती है ।

इस चारित्र्य में २८ मोहनीय प्राकृति में संज्वलन लोभ के बिना २७ मोहनीय कर्म प्राकृति के क्षय होने के बाद और संज्वलन लोभ में भी बादर लोभ का उदय-नाश होने के बाद जब केवल एक सूक्ष्म लोभ का ही उदय होता है वह सूक्ष्म संपराय नाम के गुणठाणे के भाव्यशाली जीव को यह परिहार विशुद्धि चारित्र्यलब्धि प्राप्त होती है ।

(५) यथाख्यात चारित्र्य लब्धि—जिस चारित्र्य में कपाय के उदय का सर्वथा अभाव हो, जिसके आचरण से सुविहित जीव मोक्ष की तरफ प्रयाण करे वह यथाख्यात चारित्र्य है । उसके चार भेद हैं :—

(१) उपशान्त यथाख्यात—११ में गुण स्थान में मोहनीय कर्म प्रान्त होता है और विरक्तुल शान्ति होने से उन्मत्ता उदय नहीं हो तो वह उपशान्त यथाख्यात कहलाता है ।

(२) क्षायिक यथाख्यात—१२-१३-१४ में गुणस्थान में मोहनीय कर्म श्रय होने से जो चारित्र होता है वह क्षायिक यथाख्यात चारित्र है ।

(३) आद्यास्थिक यथाख्यात—११-१२ ये गुणस्थान में दोनों प्रकार का आद्यास्थिक यथाख्यात चारित्र कहलाता है ।

(४) केवलिक यथाख्यात—१३-१४ गुणस्थान के केवलज्ञानी का क्षायिक भाव का चारित्र वह केवली यथाख्यात चारित्र है ।

चारित्राचार लब्धि—मूल और उत्तर गुण की विद्वत्ता नहीं होने से पुरुष ही भेद है । अप्रत्याख्यात कथाय के क्षयोपशम की विद्वत्ता के कारण भेद करपना नहीं है ।

धीर्य लब्धि तीन प्रकार की है—(१) बालधीर्य लब्धि (२) पंडितधीर्य लब्धि (३) बालपंडित धीर्य लब्धि ।

(१) बालधीर्य-लब्धि—असंयमी, विग्निरहित मनुष्य के असंयम-योग में (मन वचन कथा) जो प्रवृत्ति हो या धीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय-ले वह लब्धि प्राप्त होती है जिससे अज्ञान, अविद्वेक और अविमयपूर्वक पापों से भरे हुए मनुष्यानों में प्रवृत्ति हो वह बालधीर्य लब्धि है ।

(२) पंडितधीर्य लब्धि—संयमी, संयमधारी, इन्द्रिय तथा मन को निग्रह करनेवाला हो वह पंडित है । जिसकी ध्यान के योग में प्रवृत्ति हो वह पंडितधीर्य लब्धि है ।

(३) बाल पंडितधीर्य लब्धि—कुछ अंग में प्रत लेकर पाप के द्वार बन्द किये हैं और कुछ द्वार बन्द नहीं किये वह आवात बालपंडितधीर्य की लब्धि शाला है ।

हम जानते हैं जीवों में से जहाँ चरित्व बनस्पति के जीव हैं जो संतानों और वनस्पति के माध्यम से। हमारी भावना अनुकूल पदार्थों होने पर जीव मनुष्य जीव में रहते हैं, जैसे निम्न पदार्थ के उद्भव से वे संतानों जीव बनस्पति जीव में रहते हैं। जैसे गाय की संतान से सभी जीव एक समान होने पर भी कर्मों के कारण वे भिन्न-भिन्न के विभाग बनस्पति के माध्यम से।

जैनागम कहता है कि, वे जीव जहाँ रहते हैं वे ही स्वयं के पाप फल को भुगतते हैं, जो भी मनुष्य स्वयं को प्राप्त किए हुए भाग्य शाली को स्वयं के दया से ही निकालते हैं उन जीवों के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए।

वनस्पति जीव का निरर्थक हनन करना उन दयावान् आत्मा को शोभा नहीं देता है। प्रत्येक अनुभवी महापुरुष कहते हैं कि प्रकृति के अनुकूल रहनेवाला मनुष्य प्रकृति का आजीर्ण प्राप्त करता है और प्रतिकूल रहनेवाले को क्षाप मिलता है।

जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के लिए खाने, पीने, सोने, पहनने के लिए जो कोई पदार्थ काम आते हैं वे सभी लगभग वनस्पति रूप ही हैं। मनुष्य मात्र जो कपड़े पहनते हैं वे सभी वनस्पति से बने हुए रहते हैं। रूई यह भी वनस्पति है। जो कुछ भोजन खाते हैं जैसे—गेहूँ चना आदि धान्य और सब्जी से लेकर फल तक के पदार्थ वनस्पति से ही उत्पन्न होते हैं।

जिस मकान में हम रहते हैं वे पृथ्वीकाय में से ही बनते हैं। मकान की विदिकियाँ दरवाजे सोफा, पलंग, रजाई आदि पदार्थ भी वनस्पति वनस्पति हैं।

दूध, मलाई, दही, मक्खन, छाछ आदि पदार्थ को खाकर पुष्ट होनेवाला मनुष्य भी वनस्पति का भोक्ता ही होता है। क्योंकि जंगल

॥ खेत में उत्पन्न होनेवाली घास, कपास, खल वनस्पति ही हैं। गाव ॥ भैंस जो खाते हैं, उनी से गाव के शरीर में दूध होता है, अर्थात् वह दूध भी वनस्पति तन्म है।

इस प्रकार मनुष्य मात्र पर अनन्त उपकार करनेवाली यह वनस्पति वस्तु के समय भी दवा औषध आदि तथा मरने के बाद भी शरीर को जलाने के लिए लकड़ी ही काम आती हैं।

मानव की मानवता तथा दयालुता :

मनुष्य मात्र को यह समझना है कि वनस्पति का भोक्ता मैं शकल नहीं परन्तु मानव मात्र उसका भोक्ता है। शतः मैं दयालु बनूँ तथा जान बूझकर किसी भी पदार्थ का दुरुपयोग नहीं होने दूँ। जैसे ही पृथ्वीपर जन्मे हुए प्रत्येक मनुष्य को सज्जी, भाजी फल, धान्य, दूध, दही और मलाई सुलभ यन्ने उसके लिए मैं मेरी आवश्यकता से अधिक नहीं खरीदूँ। इसप्रकार दयावान मनुष्य को बाजार में बिकती हुई वस्तुएँ सभी को प्राप्त हो यह ध्यान रखना चाहिए। साग, सज्जी, फल, धान्य आदि के उत्पादन में प्रकृति जय उदार है तो मनुष्य को भी परिग्रह नियंत्रण का भाव रखना चाहिए। जिससे सभी वस्तुएँ सभी को आसानी से मिल सके।

जैसे एक गाँव में हजार मनुष्य की बस्ती है और दूध का उत्पादन कम है तब प्रत्येक मनुष्य को दूध खरीदते समय दूसरे मनुष्य का ध्यान रखना चाहिए। परन्तु परिग्रहण दुर्गते जैसे देकर जरूरत से अधिक पाँच, दस गुना दूध खरीदे और दलकी मलाई या खड़ी बनाकर ग्रावे। इस परिस्थिति में दूसरे मनुष्य तथा उनके बच्चों को दूध-चाय के बिना रहना पड़ेगा तथा फल और वस्त्र के बिना मनुष्य स्वयं की जरूरत के लिए चोरी, चढ़ावानी करेगा तथा धनवानों के फट्टे बैरी बनेगा। ऐसी परिस्थिति में भगवान महावीर का समतावाद कहाँ रहने पायेगा? समतावाद का पूरा मन्त्र करके हम ही विषमतावाद को दूर कर जगत् को चोरी, चढ़ाव

के रास्ते पर चढ़ानेवाले बनने। बाद में स्वामी वात्सल्य और नोकारखी का भाव भी हवा खाना ही रहेगा।

यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि आज के भारत में श्रीमंत तथा उनके पुत्र पुत्री मर्यादाहीन दूध, मलाई, मिठाई और फल फूल को खाते हुए भी बीमार रहते हैं। जबकि गरीब मनुष्य मांस के अभाव में समय पर दूध, फल, साग भाजी, रोटी, वस्त्र, दवा आदि नहीं मिलने के कारण बीमार रहते हैं और बेमौत मरते हैं। ये सभी अनिष्ट तथ्या अनिष्ट मूलक तत्वों को देखने के बाद दया के सागर भगवान महावीर स्वामी ने परिग्रह के नियंत्रण पर जोर डालते हुए कहा कि हे मानव ! हे श्रीमंत ! हे भाग्यशाली ! तुझे यदि सुखी बनना हो और तेरे बाल बच्चों को भी सुखी, शांत और सदाचारी बनाना हो तो रोज के काम आनेवाले पदार्थ पर परिग्रह की मर्यादा करना। तभी तू सच्चा सुखी बन सकेगा और संसार को सदाचारी बनाने का उपकार तू कर सकेगा।

मानव मात्र का स्वभाव परिग्रह को बढ़ाने का होने से वनस्पति के अनंत उपकार को भूलकर भी वनस्पति का नाश करेगा और दूसरे हजारों मनुष्यों को भूख मारने का मौका खड़ा करेगा और ऐसा करने से स्वयं की जात को दुःखी महादुःखी रोगी-महारोगी बनायेगा। संसार के माय के विरोध बढ़ाकर संसार को भी दरिद्र बनायेगा क्योंकि परिग्रह स्वतः महापाप है।

मिर्च हिंगा, मोती, भांगक, मोना, चांदी तथा पॉटल के बर्तनों की मर्यादा करने में कोई भी मनुष्य अपरिग्रही नहीं बन सकता। कुत्ते को रोटी तथा कबुतर को अनाज डालने से भी दयालु नहीं बन सकता। परन्तु जीवन के अनु-२ में जीवमात्र के प्रति दयावृत्ति पाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में परिग्रह-परिमाण शत की आवश्यकता है। तभी वह मनुष्य स्वयं के पक्षियों, गाय तथा देश का मित्र बन सकेगा।

परिम्रह की मर्यादा करने से प्राप्त हुआ दया धर्म ही मनुष्य को सही लक्ष्य में मनुष्य बनाकर मनुष्य के क्षीर में ही सच्चा देवभाव प्राप्त कराने वाला बनेगा। अतः सभी जीवों को सुखी महानुखी बनाने के लिए भगवान् महावीर स्वामी ने 'परिम्रह-परिमार्ग' धर्म की प्ररूपणा करके जगदुद्धारक का यश प्राप्त किया है।

जो भाग्यशाली इस धर्म का पालन करेगा उनका दयाधर्म भी विकसित होते किसी भी प्रकार का परिम्रह बढ़ाने का उसका उत्साह नहीं रहेगा फिर चाहे पहनने के कपड़े, खाने की वस्तु या फल हो तो भी खरीदने समय उसकी आत्मा कहेगी कि बेचने जाने हुए पदार्थ को जैसा मैं भोग सकता हूँ वैसा ही दूसरे मनुष्य भी भोग करने के हकदार है। इससे मेरी आवश्यकतानुसार ही खरीदना है पर संग्रह करके पेंटीयाँ नहीं भरना है इन प्रकार कपड़े तथा अनाज की खरीदी में भी परिम्रह ऊपर नियंत्रण करने की भावना होते ही मनुष्य में सच्चा दया धर्म तथा मैत्री भाव प्रकट होगा। मानव मात्र को भाव ध्यान्महित जीवन बनाने के लिए परिम्रह नियंत्रण के विधाय दूसरा कोई धर्म नहीं है।

एक ही ताड़ में संख्यात अमंग्यात जीवों की विद्यमानता होने से तथा हजारों पृथ्वी को काटने के बाद उत्पन्नित कोयले का व्यापार तथा उसके द्वारा लाखों, करोड़ों की कमाई को महावीर स्वामी का अनन्य उपासक (दयाधर्म का जिसको स्पष्ट हुआ होगा) पर सब ऐसा नहीं है, क्योंकि भोग करने, बनकर्म, और दुष्टदाह कर्म अत्यन्त हिन्दुनीय पाप हैं। ऐसे पापस्थानक का संयम करनेवाले मालिक के हृदय में महावीर स्वामी का दयाधर्म स्थायी नहीं बन सकता है। अतः दया के सागर भगवान् महावीर स्वामी ने ऐसे पाप कर्म को त्याज्य-सर्वथा त्याज्य कहा है।

कारण बताते हुए कहा है कि अनन्तान्त जीवों की हत्या द्वारा मिला हुआ रुपया धंगला-हीरा-मोती के आभूषण मोटर भी अन्तिम समय

आयुष्यकर्म का अन्तिम प्रदेश पूर्ण किये बिना कोई भी जीव शरीर से मुक्त होता नहीं है उस स्थिति में शरीर के दो तीन टुकड़े हो जाने पर भी आत्मा के प्रदेश उतने आकाश में रहेंगे ही ।

आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं । वे आत्मा से किसी भी काल में अलग होते नहीं हैं । जबतक जीव शरीर में रहेगा जबतक शरीर के विखरे हुए टुकड़ों में भी और अंतराल में भी आत्मा के प्रदेश विद्यमान रहते हैं ऐसा जैनागम मानता है । अब आत्मप्रदेश से युक्त उन टुकड़ों को कोई मनुष्य अंगुली या सलाई से हिलाते हैं तो भी उन प्रदेशों को कोई नुकसान होता नहीं है । क्योंकि प्रदेशों को काटना, जलाना, तोड़ना आदि कार्य संभवित नहीं हैं । आचारांग सूत्र में भी कहा है कि 'न छिद्यन्ते न मिथ्यन्ते, न दहन्ते, न हन्यन्ते' अर्थात् आत्मा के प्रदेश छेदाते नहीं, भेदाते नहीं किसी से मराते भी नहीं इसीलिए आत्मा को अछेद्य कहा है ।

पृथ्वी आठ कहीं है यह इस तरह है—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, चालुका प्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमः प्रभा, तमस्तमप्रभा और धाटवी पृथ्वी इषत् प्राग्भारा (सिद्धशिला) ।

हे प्रभु ! रत्नप्रभा पृथ्वी चरम है या अचरम ? चरमा अर्थात् प्रान्त वर्तिनी ।

अचरमा अर्थात् मध्यवर्तिनी ।

शब्द सापेक्ष होने से किसी अपेक्षा से चरम और किसी अपेक्षा से अचरम हो सकती है । भगवान ने कहा कि रत्नप्रभा पृथ्वी चरमा (प्रान्तवर्तिनी) नहीं है । क्योंकि रत्नप्रभा पृथ्वी में यदि दूसरी पृथ्वी हो तो उसमें चरमा का व्यवहार हो सकता है पर ऐसे नहीं होने से चरमा नहीं है वैसे ही रत्नप्रभा पृथ्वी के बाहर की तरफ दूसरी पृथ्वी हो तो उस अपेक्षा से अचरमा (मध्यवर्तिनी) कह सकते हैं । पर ऐसे नहीं होने से अचरमा और चरमता जय, एक वचन में संभव नहीं तो

यदुवचन में भी संभव नहीं हैं। इस प्रकार चरमा या अचरमा प्रदेशवाली भी नहीं हैं तब उसमें असंख्यात प्रदेशों की अवगाहता को करके तो प्रदेशों की अपेक्षा से चरमान्त प्रदेशवाली और अचरमान्त प्रदेशवाली भी कह सकते हैं।

॥ चौथा उद्देशक समाप्त ॥

शतक आठवां उद्देशक ५

क्रियाओं का अल्प बहुत्व :

राजगृही नगर में गौतमस्यामी के पूरने से भगवान ने कहा कि- हे गौतम ! क्रिया पांच प्रकार की है (१) कायिकी, (२) अधिहरगिकी, (३) प्राद्वेरिकी (४) पारिवर्तनिकी, (५) प्रागतिपातिकी।

इन पाँचों क्रियाओं का पूर्ण विस्तार से पहले भाग में आ चुका है।

अतः उनका मानसिक, कायिक और वाचिक व्यापार भी सारंभमसारंभवाला होने से भगवान ने प्रमत संयमी को इस क्रिया का मालिक कहा है ।

माया प्रत्ययिकी क्रिया के स्वामी ऊपर के चार तथा अधमत्त संयमी, यदि कयायवंत हैं तो इस क्रिया के मालिक हैं । इनसे विशेष वर्णन जानने के लिए प्रज्ञापनासूत्र का २२ वां पद देखिए ।

मिथ्यादर्शनी जीव करते अविरत सम्यग्रष्टि जीव हजार बार उत्तम हैं उम करते देशचिरतिथर उत्तम हैं, उनसे प्रमादी होनेपर भी सर्वचिरती घर उत्तम हैं और कयायी होनेपर भी अधमत्त अधिक श्रेष्ठ हैं ।

अतः संसार की भाषा को गौण करके मिथ्यात्व तथा उसके भाव को दूर करने की भाषना रखनी चाहिए ।

मिले हुए मन्त्रकृष को शुद्ध करना, चिरतिथर बनने की भाषना रखना और अन्त में वृद्धायस्या पाय आनेपर भावदीक्षा लेने का उन्मसाह रखना ।

दृश्य-दीक्षा न ले सकें तब तब रोज रोज खाने पाने, सोने पहनने आदि में अच्छी से अच्छी मनपसंद वस्तु का त्याग करना चाहिए ।

॥ पांचवां उद्देशक समाप्त ॥

शतक आठवां उद्देशक ६

मंगलीपुत्र गौशाला निर्धन था, वास्तव में उसका नाम गोशाला था। परन्तु गांधों के बाड़े में जन्म लेने के कारण सभी उसे गौशाला नाम से ही बुलाने थे। एक दिन किसी श्रीमंत के यहाँ दीर्घ तपस्वी महाधीर स्वामी की पाण्डा करने देव उसके मन में हुआ कि इस तपस्वी का यदि मैं शिष्य बनूँ तो मुझे भी तूष गाने को मिलेगा। उस आशय से स्वयं ही गांधु के कपड़े पहन लिए तथा भगवान के शिष्य के रूप में कभी उनके साथ तथा कभी अलग निचरने लगा। परन्तु भौतिक जीवन का गूढ़ दर्भी, साया मृगवादी प्रपंची और केवल बाह्य संज्ञा का गुलाम होने से, बाह्यदृष्टि से भगवान के साथ रहतेपर भी लगभग भगवान का अनुचरण ही रहता था। श्रद्धाविना का गौशाला थोड़ा बहुत सीधा। कुछ जाना तथा भगवान के पाय से तेजोविद्या की प्राप्ति होने के बाद तो वह मन बचन काया से भगवान का कट्टर दुश्मन बन चुका था। भगवान महा-निम्ब्यामी के पूर्णत्व के कर्म बहुत ही शिथिल होने, जिससे साय सेवा के लिए हृन्द् महागता ने नियुक्त किये विद्वान् देव और दुश्मन गौशाला इन दोनों के उपद्रव से महाधीरस्वामी को बहुत अधिक कष्ट महान करने पड़े हैं। इसलिए, मुख्य महापुत्र्य करने की वसंतता बहुत ही यत्नरत है।

ने तेजोविद्या प्राप्त होने के बाद तो अत्यन्त गर्विष्ठ बना हुआ गौशाला स्वयं ही अपने ही तीव्रतर हावभावका हो गया। बाह्यजना तथा कुछ दर्शन होने से बहुत अधिक संख्या में स्वयं का संघ स्थापित कर दिया

और समय समय पर गौशाला के भक्त चलते रास्ते महावीर के शिष्य से भेंट होती तब कुछ न कुछ धर्चा भी कर लेते थे । परन्तु कदवे तुम्ये के बीज में से अमृत फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है । वैसे ही गौशाला दिन प्रतिदिन निर्धन्य परिणामवाला बनता गया ।

अनुभवी भी कहते हैं कि—“स्वयं कुपात्र हो और माय में थोड़ा दुग्ध और विषा मिल जाय तो वह व्यक्ति स्वयं के लिए, कुटुम्ब, समाज तथा देश के लिए भी काले नाग से भी अधिक खतरनाक बनता है।” गौशाला की भी यदि दशा थी ।

इस उद्देशक में उसके भक्तों की भगवान के शिष्यों के साथ जो धर्चा हुई है उसके निर्णय के लिए गौतमस्वामी ने भगवान से पूछा है, जिसका सार यह है—

भगवान महावीर स्वामी के धम्मणीपातक, श्रावक, दिक्षावत, अणुप्रत, तथा गुणमत को स्वीकारने से सावधत्ववादी और प्रत्याख्यानवादी हैं । ऐसे परिस्थिति में जब ये दो धर्चा का सामाधिक करने बैठते हैं । तब सामाधिक लेने के पहले स्वकीय धर्म, आभूषण आदि पदार्थ उतारकर त्याग करते हैं । जब उन वस्त्रों तथा आभूषणों की यदि कोई दूनता मनुष्य जोरकर ले जाय तो फिर सामाधिकप्रतधारी स्वयं की सामादिक स्नाप्य होने के बाद स्वयं के त्याग दिये हुए वस्त्रादि का शोध करता है तब वह श्रावक स्वयं के वस्त्र का शोध करता है ? या दूसरों के वस्त्र का ? क्योंकि सामाधिक लेने के पहले उस श्रावक ने सभी वस्तु का त्याग कर देने से ये पदार्थ उसके नहीं रहते और जो पदार्थ उसके नहीं हैं वे दूसरे के कहलाते हैं ।

इस बात की गौतमस्वामी पूछते हैं कि—हे प्रभु ! यह श्रावक स्वयं की वस्तु शोधता है या दूसरे की ?

भगवान ने कहा कि हे गौतम ! सामाधिक स्नाप्य होने के बाद वह श्रावक उगारे हुए वस्त्रादि जो स्वयं के ही हैं उनको शोधता है अर्थात्

यह स्वयं के ही वस्त्र शोधता है। दूसरे के नहीं। सामायिक लेनेवाला भाग्यशाली यद्यपि उस समय ऐसी कल्पना जरूर करता है कि चांदी, सोना, मकान मेरा नहीं है। आभूषण वस्त्र भी मेरे नहीं हैं। यद्वांतक की संसार कोई वस्तु मेरी नहीं है। इसप्रकार स्वयं की सभी वस्तुओं का त्याग करने पर भी हे गौतम ! यह श्रावक अपने पदार्थों के प्रति मूर्च्छा (ममत्व) को छोड़ सकने में समर्थ नहीं बन सकता है। अतः हे आयुष्यमान् गौतम ! “परिग्रह” अर्थात् पदार्थ का समूह यही सच्चा परिग्रह नहीं है परन्तु मेरे शासन में “मुच्छा परिग्राहो वुत्तो” अर्थात् पदार्थ मात्र के प्रति रही हुई मूर्च्छा, ममता, अपनापन ऐसे हृदय के भाव ही परिग्रह है। इतना त्याग गृहस्थाश्रम में रहा हुआ गृहस्थ कर नहीं सकता है। अतः श्रावक के व्रत-नियम पच-कम्पाण चाहे जितने अच्छे हो तो भी उसको ममता तो रहती ही है और ममता यही परिग्रह है। इसी कारण से सामायिक पारकर उठनेवाला गृहस्थ स्वयं के वस्त्र को ही शोधता है।

सामायिक लेने से पहले यद्यपि उसने वस्त्रों का त्याग किया था तो भी मूर्च्छा का त्याग नहीं होने से सामायिक पारने के बाद भी ये पदार्थ उसी के रहते हैं दूसरे के नहीं।

इसी तरह सामायिक लेकर बैठे हुए गृहस्थ की स्त्री को यदि दूसरा मनुष्य भोग ले तो वह अनाचारी मनुष्य श्रावक की स्त्री के साथ अनाचार करता है या दूसरे की स्त्री के साथ ?

जवाब में भगवान ने कहा कि—वह अनाचारी मनुष्य सामायिक लेकर बैठे हुए श्रावक की स्त्री के साथ ही अनाचार करता है दूसरी के साथ नहीं क्योंकि सामायिक लेकर बैठे हुए श्रावक को यद्यपि यह भाव अवश्य होता है कि मेरे पिता, मां, स्त्री, परिवार कुछ नहीं है पर इतना होनेपर भी गौतम ! सामायिकवाले श्रावक ने सब छोड़ दिया है परन्तु सगा संबंधी के साथ स्नेह की माया होने से वह स्त्री उसी की रहती है दूसरे की नहीं।

अतः स्नेहपाश ही धड़े से बड़ा पाश है। धावक धर्म में रहते धावक के लिए अनुमति का त्याग सत्यन्त दुष्कर है। क्योंकि गृहस्थाश्रम वा भार उसी पर है। “दुर्विहो विविहेण” का अर्थ है कि मन-वचन-काया से मैं करूँगा नहीं और कराउँगा नहीं। इसमें अनुमोदने का त्याग नहीं है।

प्राणालिपातादि की विरती :

संख्यात असंख्यात भयों की परम्परा से बहुत ही मजबूत और चिकनी की हुई कपारों की वृत्ति (मानविक व्यापार) तथा प्रवृत्ति (कायिक व्यापार) को लेकर जीव को सम्प्रगुदन्तन (आत्मदशन) नहीं होता है।

मंदिर का द्वार बन्द हो तो जबतक वह द्वार नहीं खुलै तब तक कोड़े भी मनुष्य गभारा में (मंदिर का मूल भाग) विद्यमान होनेपर भी भगवान के दर्शन कर सकने में समर्थ नहीं बन सकता है। दर्शन और उदय की विद्यमानता होनेपर भी द्वार अंतराय भूत बनता है। उसी प्रकार पंच-भूतात्मक शरीर में स्थित्य स्वरूपी ज्ञान, दर्शन चारित्र्य का माण्डिक, मच्चिदानंदमय आत्मा विद्यमान होनेपर भी कपारों के अत्यन्त मजबूत यन्त्र हुए द्वारों से सर्वथा बन्द होने से अपने स्वयं का दर्शन किसी भी जीवात्मा को नहीं हो सकता है।

भ्रमजान का माण्डिक जैसे स्वयं के रोग की औषधी को देने के लिए जहाँ चाहे फाटा माता है तो भी सम्पूर्ण निदान तथा औषधी प्राप्ति नहीं कर सकता है। जैसे ही भजानाश्रित वह जीव भी ‘दरिद्र्यं दरिद्र्यं करोति किं, तो रण रोज समान’ “इस स्थान पर आत्मदर्शन होगा, प्राप्त होना इस तरह पूरे मत्तांड में प्रत्येक स्थान, प्रत्येक क्षण में आत्म दर्शन को देने के लिए रुक रुक करता है। परन्तु कहीं भी आत्मदर्शन या सम्प्रगुदन्तन तो पाने के लिए समर्थ नहीं हो सका और संसार का परिभ्रमण भी नहीं मिटा सका।

हमका मन्त्र तथा मौलिक-कारण बनाने हुए जैन शास्त्र ने कहा है कि शरीर भव की राधा को लेकर आत्मा के प्रत्येक प्रवेश पर शरीरानुबंधी-कणायों की जो प्रगाढ़ छाया पड़ी है उस कारण से लगभग प्रियकृत क्षममय धनी हुई आत्मा स्वयं की आत्मीयता का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकती है। संसार का बड़ा अविकार मानव समूह ही हमारे सामने प्रत्यक्ष है।

(१) कितने ही जीव मनुष्य अवतार प्राप्त करके भी बाल्यकाल में ही जीवन के अर्थ तक धरावसान, जीववध, मारकाट, शूट, प्रपंच तथा शरीर विग्रहों के साथ भोगकर्म में जीवन पूरा कर रहे हैं।

(२) सत्य ज्ञान में जन्मा हुआ तथा पड़ा हुआ होनेपर भी मायावश अव्यक्तों में तथा अव्यक्तों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

ऐसे जीवात्मा को एक मेकण्ड के लिए मैं कौन हूँ ? मनुष्य अवतार कैसे लिया है ? सरकार सेना गया होगा ? उच्च स्थानस्थान में जन्मा होनेपर भी मेरे विचार करने में क्या कर्मा हैं ? धर्मपत्नी है तो भी मैं दुर्गादारी क्यों बना ? इत्यादि विचार भी उनको आने नहीं है।

हम मनुष्य शरीरानुबंधी कणायों की भोगकर्म के जीव जनों में भेजाने के लिए जीवों का अधिष्ठाता समय पार में, पादकार्य में और पाप विचारों में ही पूरा होता है। जिस से स्वयं की आत्मा के लिए विचार भी करने का समय नहीं रहता।

जब अवतार में संसार की बलवर्दी, यत्नकृत तथा परमात्मा के दर्शन की लालसा के बाद आत्मा का प्रत्यक्ष पुरुषार्थ प्राप्त होता है तब आत्मा अपने अतीत जीवन के द्वारा यह शरीरानुबंधी कणाय की भी हरी रोशनी का दर्शन प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। उस समय ही वह अपने पुरुषार्थ के लिए अपनी आत्मा के दर्शन होने में ही अपने ही आत्म में ही एक सत्य है व दृष्टान्त, मनुष्य कर्म का, हमने संसार के प्रति उद्देश्य, मनुष्य विचार के प्रति विवेक (विचार) और मनुष्य प्रति अनुदेश, तथा

जीवादि तत्त्वों में श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा आत्मा सम्यग्दर्शन की मालिक बनती है। स्वयं के अभूतपूर्व पुरुषार्थ द्वारा बनेक कनिष्ठ कर्म की माया के मूल को कमजोर करता है या उखाड़ फेंकता है। इससे कर्मायों का जोर करीब करीब बहुत ही कमजोर बन जाता है। इतना होनेपर भी शनादिकाल के अनंत भयों में उपाजित कर्म, सम्यग्दर्शन होनेपर भी कोड़ाकोड़ी सागरोपम जितने शेष रहते हैं।

यद्यपि साधारण जीव के लिए सर्वथा अजेय अनंतानुबंधी कर्माय किसी समय दृश्य जाटा है। तो भी उसका छोटा भाई जैसा आग्रत्याख्यानी कर्माय का जोर विद्यमान होने से दूसरे कोई व्यक्ति या पुद्गलिक पदार्थ के प्रति दुष्ठा प्रीत्य-मान-माया-लोभ एक पर्य एक मिट नहीं सकता है। जबकि सम्यग्दर्शन प्राप्त हुई आत्मा को यद्यपि धीतराग परमात्मा का पूजन भजन, कीर्तन, दया, दान, आदि सत्कार्य करने को अच्छा लगता है और स्वयंकी श्रद्धा के अनुसार करता भी है तो भी स्वयं की आत्मा को नये आन्धाले पाप मार्ग से दूर करने में समर्थ बन सकता नहीं है।

परन्तु गुरु भगवंत के मुक्त से व्याख्यान सुनते तथा सद्गुरुदान (पीपथ, प्रतिक्रमण, सामादिक, व्रत परचरयान) को करते उसकी आत्मा कुछ नमं पड़ती है और पवित्र अनुष्ठान में जैसे जैसे एकामना बढ़ती है धीरे धीरे वरही आत्मा पर दोर रहे कोड़ाकोड़ी कर्म में से परलोपम के पञ्चोपम जितने स्थितिवाले कर्म भी धीरे धीरे हटने लगते हैं और यह भाग्यशाली दूसरे अक्षपाठशाली नाम के कर्माय को मारकूट के कमजोर फर वाला है।

जैसे "जिनकी विपत्ति हो अमृतदान की किम भांजे विदधान" उसके रोम रोम में दम गया होगा है।

जिसकी धीतरागता प्राप्त करने की तीव्र भावना हो तो यह भाग्य-शाली किसी एक भी विदधान जैसे कर्माय या सेवन करेगा नहीं, दूसरे से करायेगा नहीं और जहाँ कदाच रहेंगे वहाँ से दूर रहेगा।

इत्यतस्तु स्वयं की आत्मा को पाप में से पापभावना तथा पाप संस्कारों में से निवृत्त करके अत्रयात्मान कर्माय को सर्वथा या देन में द्या देगा। तब उस भाग्यशाली को भिन्न भिन्न निरर्थक पाप की और पापी पेट के लिए करने हुए पाप की भी त्यागने की भावना होने ही देन विरति धर्म धर्मान स्थूलतया से द्विधादि पाप का त्याग करेगा। इस प्रकार सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चास्त्रि द्वारा मनका बनी हुई आत्मा स्वयं की परिस्थिति के प्रमाण से स्थूलतया पापों को नीचे लिखे प्रमाण से त्याग करेगा वह इस प्रकार है:—

(१) मन, वचन और काया में करता नहीं, कराता नहीं और अनुमोदता नहीं।

(२) मन, वचन से करता नहीं, कराता नहीं और अनुमोदता नहीं।

(३) मन, काया में करता नहीं, कराता नहीं और अनुमोदता नहीं।

(४) वचन तथा काया से करता, कराता और अनुमोदता नहीं।

(५) केवल मन द्वारा करता, कराता और अनुमोदता नहीं।

(६) केवल वचन द्वारा करता, कराता और अनुमोदता नहीं।

(७) केवल काया द्वारा करता, कराता और अनुमोदता नहीं।

(८) मन, वचन, काया द्वारा करता, कराता नहीं।

(९) मन, वचन, काया द्वारा करता नहीं, अनुमोदता नहीं।

(१०) मन, वचन, काया द्वारा कराता तथा अनुमोदता नहीं।

(११) मन, वचन से करता, कराता नहीं।

(१२) मन, काया से करता तथा कराता नहीं।

(१३) वचन और काया से करता, कराता नहीं।

(१४) मन, वचन से करता तथा अनुमोदता नहीं।

(१५) मन, काया से करता और अनुमोदता नहीं।

(१६) वचन और काया से करता तथा अनुमोदता नहीं।

- (१७) मन, वचन से करता तथा अनुमोदता नहीं ।
- (१८) मन, शरीर से करता तथा अनुमोदता नहीं ।
- (१९) वचन तथा काया से करता, अनुमोदता नहीं ।
- (२०) मिक मन द्वारा कराता, नहीं ।
- (२१) वचन द्वारा कराता, कराता नहीं ।
- (२२) शरीर द्वारा कराता, कराता नहीं ।
- (२३) मन द्वारा कराता, अनुमोदता नहीं ।
- (२४) वचन द्वारा कराता, अनुमोदता नहीं ।
- (२५) शरीर द्वारा करता, तथा अनुमोदता नहीं
- (२६) मन द्वारा करता, अनुमोदता नहीं ।
- (२७) वचन द्वारा करता, अनुमोदता नहीं ।
- (२८) शरीर द्वारा कराता, अनुमोदता नहीं ।
- (२९) मन, वचन, काया से कराता नहीं ।
- (३०) मन, वचन, काया से कराता नहीं ।
- (३१) मन, वचन, काया से अनुमोदता नहीं
- (३२) मन, वचन, काया से करता नहीं ।
- (३३) मन, शरीर से कराता नहीं ।
- (३४) वचन, काया से कराता नहीं ।
- (३५) मन, वचन से कराता नहीं ।
- (३६) मन, वचन से कराता नहीं ।
- (३७) वचन, काया से कराता नहीं ।
- (३८) मन, वचन से अनुमोदता नहीं ।
- (३९) मन, काया से अनुमोदता नहीं ।
- (४०) वचन, काया से अनुमोदता नहीं ।
- (४१) मन से कराता नहीं ।

- (४२) वचन से करता नहीं ।
- (४३) शरीर से करता नहीं ।
- (४४) मन से कराता नहीं ।
- (४५) वचन से कराता नहीं ।
- (४६) शरीर से कराता नहीं ।
- (४७) मन से अनुमोदता नहीं ।
- (४८) वचन से अनुमोदता नहीं ।
- (४९) शरीर से अनुमोदता नहीं ।

उपरोक्त अनुसार स्कूल प्राणातिपात विरमण के ४९ भांगे होते हैं ।

जीवमात्र की परिणति और परिस्थिति कर्म के कारण से सर्वथा अलग-२ होती है । इसी कारण से ही प्राणातिपात (हिंसा) के त्याग में प्रत्येक जीव अपनी-२ मर्यादा में रहकर हिंसा का त्याग करते हैं । जैसे-२ आत्मबल बढ़ता जाता है वैसे-२ मन, वचन, काया से करना, कराना और अनुमोदना को भी त्याग देता है ।

पारकर्म जैसे अनंतानंत है वैसे ही उसके अध्यवसाय भी अनंत है अतः मोहमाया के चक्र में बना हुआ जीव अनादिकाल से प्राणातिपात के किसी भी भांगे को समझदारीपूर्वक स्पष्ट नहीं कर सका ।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होते ही जीवात्मा पाप के अध्यवसाय पर कंट्रोल करने में समर्थ बनता है और जितने अंश में समर्थता आती है उतने अंश में प्राणातिपात विरमण करता एक दिन ऐसा भी आ जाता है । उस समय जीव हिंसा को स्वयं मन, वचन, काया से करता नहीं, कराता नहीं और दूसरे हिंसक मनुष्य के पापक्रांति का अनुमोदन भी नहीं करता है । विरति का स्पष्ट जैसे बढ़ता जाता है । उस समय भूतकाल में हुई हिंसा की भी निंदा करता है । वर्तमानकाल में प्राणातिपात न हो उसके लिए आत्मा में जयरद्वज जागृति आता है ।

इस प्रकार तीनों काल ३-४९-४९-४९-१४० भांगे हैं।

इस तरह मृपावाद् विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुनविरमण और परिग्रह विरमण के लिए उपरोक्त भांगे समझना।

जयन्तक जीव को सम्यग्दर्शन प्राप्त न हो तब तक उसके जीवन में पापों की निवृत्ति नहीं होती है और उसके सद्भाव में भी विरति का संभव सम्भल होता नहीं है। पर जैसे-२ सम्यग्ज्ञान होता जाता है वैसे-२ पाप की विरति सुलभ बनती है।

अतः भाग्यशाली को गृहस्थाश्रय में रहकर भी जो पाप सर्वथा निरर्थक हो उसका त्याग सबसे पहले होने चाहिए उसके बाद जैसे-२ पापभीरता बढ़ती जाय वैसे-२ पापी पैट के लिए कराते हुए पाप को भी त्यागकर सही मर्थ में श्रमणोपासक बने।

सारांश यह कि इस प्रकार के भाग्यशाली जैनमतानुयायी श्रमणोपासक ही होते हैं। दूसरे अर्थात् गौशाला के भक्त नहीं। क्योंकि पर्यायज्ञान के बिना किसी को भी पाप की विरति नहीं होती है।

आजीविक के सिद्धांतों की चक्रव्यवस्था :

आजीविक अर्थात् गौशाला के भक्त यह मानते हैं कि "संसार के जीव अप्राप्तुक सचिन्ताकारी हैं। मिनसे ये मार्गल्यक प्राणियों को छकड़ी द्वारा मारकर तलवार या छुरी से छेदकर, झूल पादि से भेदकर पांख भादि दखेदवार और शरीर की चमड़ी घनीरह उत्तारकर उस प्रकार का आहार कर सकते हैं।

संसार के सभी जीव जब इस तरह जी रहे हैं तब गौशाला मत के बाहर प्रकार के व्यापक गृहस्थ जैसे ताल तालबलंद, उदधिध, संधिध, अलधिध, उदय, नामोदय, कर्मोदय, अनुपासक, शंकराल, शंकरुत और बाहर भादि गौशाला को ही बहंय (वर्हिंत-विन भादि) मानते हैं। यह माता-पिता की सेवा करनेवाले होते हैं। पांच प्रकार के उदुपर के फल को

फल, वट्ट के फल घोर, पिपला का फल, आदि पदार्थ स्वयं के मिश्रांत वर्जित होने से खाते नहीं हैं। प्याज, लहसुन, कंदमूणमूला आदि वस्तु का भी उपयोग नहीं करने। जिस बेल द्वारा व्यापार करते हैं उसकी खुरी भी नहीं करते, नाक छेदते नहीं और त्रय जीवों की हत्या हो वैसे अनाज का भी व्यापार नहीं करते। उपरोक्त वस्तुओं को ध्यान में रखकर भगवती सूत्रकार कहते हैं कि गौशाला के उपायक भी उपयुक्त भोजन लेते नहीं तो फिर जिन भाग्यशाली के रोम-२ में महावीरस्वामी का वास हो श्यामोदवास में जैनशायन की रट हो, अहिंसा के प्रति अटूट श्रद्धा हो और भवांतर की भ्रमणा से वैराग्य हुआ हो, जीव अजीव आदि तत्त्व के ज्ञाना, पुण्य पाप के फल की जाननेवाले आश्रय बंध को हेय समझनेवाले तथा संवर और निर्जरा को उपादेय समझनेवाले महावीरस्वामी के भ्रमणोपासको को तो संसारबन्धक क्रियाएँ छोड़ देनी चाहिए। धीरे-२ छोड़ने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसलिये जैनग्राम्य ने १५ प्रकार के कर्मादान को त्याग्य कहा है।

जिसे भयंकर हिंसा हो दोहन्दित्र्य से पंचेन्द्रिय आदि अनेक जीवों का हनन। हो ऐसे व्यापार को कर्मादान कहा है—

“कर्माणि आदीयते संश्रूयते इति कर्मादानम्”

ये कर्मादान हम वेदितुमूल्य की गाथा से जानते हैं—

“इमास्त्रिगणादी भाद्री, फोदी मुवज्जण कम्मं ।

वागिरियं चैव देत लस्य, रम, केम, विम, धिमथं ॥२२॥

एवं मृ संवत्थिज्जग, कम्मं शिल्लंछणं च दयदाणं ।

मरदद तत्ताम मोमं क्षयइ पोमं च वत्तिज्जा ॥२३॥

अमागमं, भस्मं, मोनी, लुहा, कुहा आदि को भरी और कोयले आदि पकाने।

यदददं—जंगल, गाग, पान, लकड़ी काटनी तथा कटवानी।

शतक आठवां उद्देशक ७

मुनिराज के धैयावचके फलसंबंधी प्रश्नोत्तर :

पंचमहाव्रतधारी मुनिराज के चरण साक्षिष्य में रहकर दर्शन, ज्ञान, चरित्रपूर्णक श्रावकधर्म की आराधना करनेवाले गृहस्थ की भ्रमणोपासक कहते हैं। जो चतुर्विध संघ में तीसरे नम्बर में हैं। स्वयं की शक्ति और परिस्थिति अनुसार पूरे चतुर्विध संघ के योगक्षेम के लिए जवाबदार बनकर घाल, ग्लान, वृद्ध, आचार्य, उपाध्याय आदि मुनिराज और साध्वीजी की धैयावच में ही स्वयं का धर्म मानते हैं जो उत्कृष्टतम धर्म हैं।

अहिंसा, संयम और तपोधर्म की पूर्ण आराधना करनेवाले मुनिराज हमेशा के लिए सेव्य, पूज्य, आराध्य, वंदनीय और नमनीय हैं। जबकि भ्रमणोपासक श्रावक हमेशा के लिए मुनिराज का सेवक, पूजक, आराधक होने से उनको भावपूर्णक वंदन तथा नमस्कार करनेवाला ही रहता है। इस कारण से सात्विक शिरोमणि भ्रमणोपासक मन, वचन और कर्मा की पूर्णशक्ति लगाकर मुनिराज की धैयावच करते हैं।

देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी को गौतमस्वामी पूछते हैं कि हे प्रभु -

प्रश्न १—इस प्रकार के मुनिराज को प्राप्तुक तथा पण्णीय अदानपान, खादिम और स्वादिम पदार्थों से प्रतिशब्दे तो धैयावच्य करनेवाले श्रावक को क्या फल मिलता है ?

प्रश्न ०—ऐसे ही मुनिराज को यदि भ्रमगोपायक अप्राप्तुक तथा अनेकणीय आहार, पानी देवे तो दाना को क्या फल मिलेगा ?

प्रश्न ३—अमंजन, अविरति और अप्रत्याग्यान् साधु को प्राप्तुक या अप्राप्तुक, एषणीय या अनेकणीय आहारपानी देनेवाले दाना को क्या फल मिलेगा ?

ये तीनों प्रश्न श्रावक से संबंधित हैं ?

जवाब में भगवान ने कहा—कि हे गौतम !

उत्तर १—सत्तार्हम गुण के धारक, पंचमहाव्रतधारी, पवित्र मुनिराज को प्राप्तुक (अचित्त) एषणीय (साधारणमादि दोषरहित) अन्नान, पेट भरवें या मरे वे रोटी, चावल आदि पदार्थ ।

पान—जिसने प्यास मिटे वह पानी, छात, घोंघन आदि पदार्थ ।

ग्रादिम—थोड़े खाँस में जिसने भूख मिटे ऐसे फल, गन्ना आदि ।

स्वादिम—स्वाद लेने लायक सुपारी, लोण, हल्लाखरी, गोली आदि ।

उपचार से परम, पाय, पेंपल, रजोहरण, औषध आदि द्रव्य द्वारा प्रतिलभित करे तो वे धारक एकांत (जिसमें दूसरा विचार्य नहीं) कर्मों की निर्जरा करते हैं । तथा उस भक्त धारक को भक्ति करने किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है ।

उत्तर २—दूसरे प्रश्न के जवाब में भगवान ने कहा कि ग्लान विग्नर घन, अधात्म में कमजोर, घृष्ट, दान और पटनशील मुनिराज को अप्राप्तुक (अचित्त दोषरहित भी अपवाद आदि के कारण में दोषगुण) अनेकणीय (मिश्र आदि से उत्पन्न हुआ दोषगुण) आहारपानी देने धारक को बहुत अधिक कर्मों की निर्जरा होती है और पाप भजन लगता है अर्थात् बीमारी आदि की अवस्था में मुनिराज की भक्ति करनेवाले धारक को कर्मों की निर्जरा अधिक लाभ पाप संबन्ध कम होता है ।

परम पवित्र मुनिराज की भक्ति अर्थात् सम्प्रगर्शन-ज्ञान और चारित्र्य की भक्ति है। जिसे श्रावक को एकांत लाभ है तथा महालाभ है। पाप बंधक की अपेक्षा निर्जरा अधिक होने से की हुई भक्ति श्रेष्ठ है।

विस्तार में पड़े हुए मुनियों को जो किसी प्रकार अपना निर्वाह नहीं कर सकते हैं। उनको अनिवार्य संयोग में अप्राप्तुक और अनेकणीय आहारपानी देकर भी उनके आर्तध्यानरहित जीवन में भाग लेनेवाले श्रावक को अच्छा मानने में आया है। परन्तु जयादल से जयत होनेपर भी सिर्फ प्रमादयन पड़े हुए मुनिराज को अप्राप्तुक और अनेकणीय आहार का निषेध है।

दूसरे आचार्य यह कहते हैं कि—गुणवंत पात्र को अप्राप्तुकादि दान देनेवाले का परिणाम यदि शुद्ध है तो उनको महानिर्जरा है तथा पाप भूत है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया में आत्मा का परिणाम ही मुख्य है।

भावार्थ यह है कि अत्यन्त ग्यान तथा क्षुधावेदनीय महन करने में श्रममय मुनिराज के चारित्र्यपरिणाम स्थिर रहे, स्वयं की अन्तिम जागरणा परावर कर मकं उमकं टिण किसी भी प्रकार से की हुई भक्ति र्थाकार्य है।

वेदाक जहां तक धन मकं वहां तक शुद्धता का ग्याल रहे तथा मुनि को असंयम से वचा मकं उमका गृहस्थ को उपयोग रखना चाहिए और जहां स्वयं की बुद्धि काम नहीं दे वहां आसपास विगतमान गीतार्थ की ग्याल लेकर त्रिम समय जो योग्य हो वह करना चाहिए।

उत्तर ३—भगवान ने कहा—

असंयम—जो संयम बिना के इन्द्रियों के वेग को नहीं रोकनेवाले, मानसिक विचार में पावकम और भागों संज्ञा के अत्यधिक वेगवाले ये असंयम कहलाते हैं।

पवित्रः—पावकम त्रिमकं धद नहीं है अर्थात् द्विवा, इद, गीत

मैथुन और परिग्रह नाम के पांच बड़े पाप में जो सर्वथा सामन्य हैं तथा विषय सामना और मोक्षादि कदाचों के द्वार सर्वथा खुले हैं वे अविरत कहलाते हैं ।

अप्रतिहत प्रत्याग्याय पापकर्म—प्रत्याग्याय ज्ञान जिसके पापकर्म प्रतिहत नहीं हुए अर्थात् गान-पान कहनी-करनी, खेलचाल, व्यापार-व्यवहार में रहे हुए, अर्थात् पाप में से एक भी पाप में प्रत्याग्याय कर नहीं सकने वे अप्रतिहत प्रत्याग्याय पापकर्म कहलाते हैं ।

ऊपर के तीन प्रकार के पाप को आहार पानी के द्वारा गृह्य को एकान्त पापकर्म ही उपार्जन होता है । दिया हुआ आहार प्रासुक या अप्रासुक तथा पदगीय या अनेपगीय हो आहार को रजिमात्र भी निजरा नहीं होती है ।

भगवान् ने कारण बताते हुए कहा कि-दिया हुआ दान वह सामान्य की बात नहीं है, पर उपयुक्त पात्र को देने से अस्वच्छ की वृद्धि, पाप का पोषण और दृष्टिदोषों को उत्तेजन करनेवाला होने से दान पापकर्म को उपार्जन करनेवाला होता है ।

भगवन्नाम्नी गृह्य को थोड़े या अधिक रत्न में देना शक्ति आतिथ्यसे की प्राप्ति होने के बाद उसके सभी अनुष्ठान मोक्ष प्राप्ति के लिए होते हैं ।

स्वयं के पानी घंट के लिए अनिवार्य रूप से बड़े पाप कर्म करने पड़ते हैं तो भी गृह्य दिन या रात को एक क्षण पर बैठकर दिये हुए पाप का निषेधामि दुष्ट ९ रंका पाप को दूर करने की भावना से प्रतिजमन करना है अर्थात् सदाभावनेपूर्वक पाप का प्रायश्चित्त करना है । ऐसा पापनीह्न भावक पाप प्रवृत्ति कैसे करेगा ?

स्वयं के पाप विद्यमान पशु या दान शिर-मानदन, आगदान, शलदान, पत्रदान, स्थानदान करने से स्वयं की भावना को अर्थात्क स्वयं में ही ऐसा दान करने के लिए भावक को उत्पन्न होता नहीं है । मोक्ष

प्राप्त करने के लिए पुण्यकर्म भी सर्वथा क्षय करने होते हैं, तो फिर पुण्य कर्म किस लिए करें ?

इन सभी बातों का ध्यान रखकर जो महाजननारी हो, शुभ अनुष्ठानों का मालिक हो, जीवमात्र के कल्याण की उत्कृष्ट भावनावाला हो, पाप कर्म सर्वथा या देश से बन्द किये हो ऐसे मन्त्रात्र अहिंसक, सदाचारी प्रसन्नचारी और पूर्ण संयमी बनकर स्वयं की धाम्मा का कल्याण करनेवाला बनता है। ऐसे आशय के ये प्रश्न हैं और भगवान ने जवाब दिया है।

व्यवहार में भी हमको अनुभव होता है कि पैसा लेनेवाला मास्टर या पंडित भी अत्यन्त कुपात्र विद्यार्थी को विद्यादान नहीं देता है।

दुकानपर बैठा हुआ व्यापारी हिंसक, शरापी और दुराचारी को पैसे नहीं देना चाहता। तो फिर मोक्ष का आराध्य भाग्यशाली सुपात्र को पोषे उसमें रतिमात्र भी अनुचित नहीं है।

याकि अनुकंपादान या उचितदान द्वारा दीन, दुःखी, अनाथ और दूसरे प्रकार से भी कर्मों के भार से पतित और दलित बने हुए को भरण-पोषण के लिए दान कार्यो को जैन शासन ने निषेध नहीं किया है। जैनशासन प्रवर्तक तीर्थंकर भी दीक्षा अंगीकार के पहले वर्षभर के लिए वार्षिक दान द्वारा दीन दुःखी, लुले लंगड़े आदि को लाखों करोड़ों रुपये और वस्त्र आदि देते हैं और फिर दीक्षा लेते हैं।

शालीभद्र सेठ और तुंगीयानगरी के श्रावक के घर के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते थे। वस्तुपाल तथा तेजपाल (गुजरात के मंत्री) भी अथैव दान देते थे।

कच्छ भूमि के महाश्रावक जयसुशाह ने चौराश्री जात को दान दिया है और भयंकर दुष्काल में पीड़ित मानव और पशुमात्र को भी अभयदान दान दिया है।

भामाशाह ने देश की रक्षा के खातिर स्वयं का सर्वस्व द्रव्य राणा प्रताप को दिया था ।

आज भी देश के किसी भी कोने में अकाल पड़ता है तो जैन समाज सबसे आगे रहता है । स्थान-२ पर पाँजरापोल तथा जीवदया मंडली के संस्थापक और रक्षक प्रायः करके जनी हुई हैं ।

अप धोड़ा अपना विचार करे ।

भगवद्गीता में महाप्रतापी को दान देने का स्पष्ट विधान है परंतु महाप्रतापी की स्थापना करने में संप्रदायवाद के कारण से जो भूल हो गईं तो ?

स्थानक्यामी संप्रदायक के पायीलालजी महाराज की विहृता के लिए सभी को जान होनेपर भी अत्यन्त स्पष्ट चाल प्रदर्शित के संदर्भ में उनके रचे हुए भगवद्गीता के छठे भाग के ६६४ पंक्तियों में महाप्रतापी मुनि का शब्द "दोरो के साथ की मुहपति जिसके कुछ पर बंधी हो" ऐसा किया है अर्थात् मुहपति बांधे हुए स्थानक्यामी मुनि ही महाप्रतापी होने से दान के योग्य है । छोटा बालक भी स्वयं स्वयं है कि "हम स्थापना में दिगम्बर श्वेताम्बर, महाप्रसाद, स्वयंस्वयं, अंशस्वयं और लोकास्वयं के सभी मुनि महाप्रतापी नहीं हैं ।"

संप्रदाय संरक्षित बुद्धि का उपयोगकर विनाश के अन्धकारों की दृष्टि करनेवाले पूरे पायीलालजी महाराज को हमारे पास दान करने के अन्धकार दृष्टि मार्ग नहीं है ।

श्रावक के लिए दान धर्म की उपादेयता :

स्वयं की जात की सामाजिक मान्यताओं (धर्म) की धर्मशास्त्रों में स्वयं-स्वयं अर्थ में भी निम्न तीन दोष नो होते ही हैं !

(१) दान का अन्धकार में सामान्यतः के मार्ग पर स्वयं का स्वयं अर्थ

में प्रहार किये बिना श्रीमंताई मिलती नहीं है क्योंकि सभी जीव शालिभद्र नहीं होते ।

(२) माप तौल, मिलावट, हिसाब में गड़बड़ वाक्चातुरी और व्याज में कम-ज्यादा अंश में भी असत्यवादिता बिना धन सुलभ नहीं ।

(३) बड़ी मछली जैसे छोटी को निगल जाय, बड़ा आफिसर छोटे को दंड दे, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी पर रोप करता है । इस प्रकार धन प्राप्त करने के लिए भी “मस्य गलान्त न्याय” का आश्रय स्वीकारे बिना भी श्रीमंताई सुलभ है ।

उपरोक्त तीन कारणों में से चाहे जैसे कारण से मिली हुई श्रीमंताई में भी दोषों की सुलभता अनिवार्य है । इससे उसकी शुद्धि के लिए पंच महाव्रतधारी मुनियों को संपूर्ण सत्पात्र समझकर और उनके स्वयं के शानादि की आराधना निर्विघ्न कर सकें उसके लिए उनकी भक्ति और धैर्यावध में स्वयं की श्रीमंताई का सदुपयोग करना ही सर्वश्रेष्ठ उपादेय मार्ग है क्योंकि मुनि सर्वथा निष्पाप होते हैं । जिससे श्रीमंताई में मन-वचन-काया तथा धन से भाग लेना चाहिए । इसके जमा दूसरा कोई धर्म नहीं है ।

मोक्षार्थी संगठ में प्रवेश करने के लिए दान, शील, तप और भाव ये चार द्वार हैं परन्तु गृहस्थ के लिए तो सर्वश्रेष्ठ दानधर्म होने से उसके द्वारा गृहस्थ स्वयं को कल्याण साध सकता है ।

इन चारों धर्म में कार्य कारणाता :

इन चारों धर्म में कार्य कारण भाव रहने से सम्यक्प्रकार से एक की आराधना में चारों की आराधना का समावेश हो जाता है । दान की जो दार्ढी है वह शीलवान भी है और शीलवान तपोधर्मी होता है । तथा उसके सदभाव में तप धर्म आवश्य होता है इसीप्रकार तप तथा शील संपन्न आत्मा दान की दार्ढी है वह सम्यक्प्रकार—

हम सहज समझ सकते हैं कि गृहस्थाश्रमी के लिए शील, तप तथा धारणाध्यान में फंसा होने से भाव धर्म भी अत्यन्त फटित है अतः सबसे पहले सर्वथा सुलभ दान देने की भावत डालनी चाहिए और भावध्या पूर्वक दान देने से एक दिन ऐसा भी आयेगा और यह भावना होगी कि "अत्यन्त कष्टसाध्य श्रीमंदाई के द्वारा जब मैं दीन दुष्टियों के दुःख में भाग लेनेवाला बन रहा हूँ तो फिर एक बार के कैथुन में दो से नौ लाख जीव मर रहे हैं तो मेरे स्वयं के स्वयं से कैथुन का ही त्याग कर उन विचारे जीवों को भी भगवद्दान देनेवाला बनूँ" इस प्रकार के भाव आते ही उसको शील धर्म के प्रति रुचि होगी और धीरे धीरे वह इस पाप की कड़ोह में लेगा ।

शीलधर्म की धाराधना करते हुए उसके विचारों में परिवर्तन घड़ेगी और उसकी स्वयं की भावना की दृष्टि के प्रति उसका ध्यान केन्द्रित होगा । यह इसप्रकार :—मैं स्वयं की दृष्टि से शीलधर्म पाठकर दूसरे शब्दों की रक्षा कर रहा हूँ तो फिर अनादिपाल से मेरी जाना मोघ, मान, माया और लोभ के रूप में फंसकर अत्यन्त नारी बनो है अतः तपस्या की धाराधना से मेरी भावना को मारगुप्त करके उस आशय से तपस्या का आशय भी सुलभ यत्नेगा और एक दिन निम्नप्रकार से भाव की दृष्टि होगी :—

"मेरा जन्म संसार का संघातन के लिए नहीं, देने दोहे भी जीव मेरे आधीन नहीं तो दूसरे के लिए मुझे क्यों नन्दे भाव रखने और मेरे नन्दे विचार से संसार का क्या विगड़नेवाला है ? दूसरे के लिए मैं क्यों जान पदान करूँ ? इससे यह जीवामा भगवान से एक ही प्राथम्य करता है सभी का कल्याण हो, सभी सुखी बनो, मेरे नन्दे का भी दुःख रोती होवे मैं सभी को गताश हूँ । सभी मुझे क्षमा करो । आज मे मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, नहीं जिंकता जिसने कोड़े भी जीव मेरा जन्म कहे ।"

इसप्रकार सद्भाव का सद्धान का ध्यान समस्त है । तब वह

कारण शील तथा दुःखता कारण दान भर्मे है ।

अथ हम चारों कार्य कारणों का विपरीतगुण विचार ।

सम्यग्दर्शन से दालकनी आत्मा स्वयं के एक हाथ में सम्यग्ज्ञानि-
वरुणी डाल और दूसरे हाथ में सम्यग्ज्ञानरुणी तलवार लेकर मोहादि
दुष्टुओं को पराग्न करने के बाद उसकी आत्मा स्वयं या गुरु की कृपादृष्टि
से उच्च अवस्था पर आकर संसार के सभी जीवों में स्वयं की ही कल्पना
करेगा और स्वयं की शक्ति द्वारा सभी को मुक्ति बनायेगा । फिर उसको
किसी भी व्यक्ति या पदार्थ की हानि-लाभ के लिए भी गुप्त दुःख नहीं
होगा और हमेशा अलिप्त रहेगा । तदन्तर आत्मा को अधिक विशुद्ध बनाने
के लिए तप धर्म का आश्रय लेकर उसमें पूर्ण मग्न बनेगा । फिर तो ईश्वर
कर्म द्वारा लाखों करोड़ों जीवों को क्रियलिये हनन करनेवाला बने । ऐसी
भावना होते ही ब्रह्म की उपासना में आगे बढ़ेगा तथा ब्रह्म की आराधना
में एकाकारता होते ही संसार के प्रत्येक जीव को यथायोग्य किसी को
द्रव्यदान, ज्ञानदान, बुद्धिदान, किसी की चतुरीदान तथा किसी को धर्मदान
तथा मोक्षदान देने जितनी शक्ति भी उसमें उत्पन्न होगी ।

तीर्थंकर भगवन्त ने भी मोक्ष में जाने के लिए दानादिक चार द्रवाज
“अर्थात् जैन शासनरुपी सरोवर में नवतलवरुपी कमल तल के लिए दान
शील-तप-भाव ये चार द्वार कहे हैं । क्योंकि द्रवाज में प्रवेश किये
बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं ।

अथ हम प्रश्नोत्तर में प्रवेश करे—

भगवतीसूत्र में गौतमस्वामी के पूछने से भगवान ने कहा कि आहार
प्राप्त करने की इच्छा से श्रावक के घर आये मुनिराज को वह गृहस्थ
(गाथापति) दो पिंड के लिए निमंत्रण देते हुए कहता है—हे पूज्य मुनिवर
हम दो पिंडों में से एक आप लेना तथा दूसरा उन स्थविर को देना यह कह
कर वह गृहस्थ मुनिराज को दो पिंड देना है । धर्मलाभ देकर मुनिराज
स्वयं के उपाश्रय आये । एक पिंड स्वयं के लिए रखकर दूसरा पिंड श्रावक

के कहे अनुसार स्थविर को देने के लिए उनकी तलाश करना है। यदि वह मिल जाय तो ठीक अन्यथा इस पिंड का क्या करना? क्योंकि वह पिंड जो स्थविर के लिए निर्णीत है। अतः उसका पिंड वह ग्राह्य जाय तो खानेवाले मुनि को अदत्तादान का दोष लगता है? द्रव्य तथा भाव से सूदन तथा यादरदोष को त्याग करनेवाले जैन मुनि अदत्तादान का संयम नहीं करते हैं। जयाय में भगवान ने कहा कि—हे गौतम ! स्थविर की तलाश करो हुए भी नहीं मिले तो गृहस्थ के दिये हुए पिंड दो एकान्त, निर्दोष और जीवरहित जमीन में परठ (त्याग) देना चाहिए।

इसी तरह तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ या दस पिंड को दिये हुए गृहस्थ कहना है कि इसमें से एक तुम वापरना तथा शक्ति अनुक अनुक को देना। जयाय में भगवान ने उपरोक्त विधि कही तथा घग्ग, पात्र, रजोहरण के लिए भी यही विधान है। अर्थात् स्वयं ही वापरे और वह मुनि मिल जाय तो उसको देना अन्यथा परठ देना।

जैन मुनि निवृत्ति प्रधान होने से स्वयं के आत्मिक संयम को तथा दिये हुए दत्त को यौनगा भी दूषण नहीं लगे और जो वस्तु स्वयं की नहीं तथा जियेके संयम से मन-वचन-क्रिया में चित्ति-बौद्ध तथा दूसरी कोई क्षात्र उत्पन्न होने की संभावना रहे या जो वस्तु पाप में रगने से स्वयं को यहीं से आत्मभ्रान्त होने का प्रसंग यदि तब वस्तु के उपर का समय सर्वथा छोड़ देने के लिए वस्तु को परठ देने का अधिकार है जो आज भी प्रचलित है।

संयम की साधना के दृष्टिकोण को मुख्य मानकर ही जैन मुनियों के लिए ऐसा नियम है।

किये हुए अकृत्य स्थानों की चरनक्षयता :

“भस्ते पाद में पिंड दक्षी” ऐसी प्रतिज्ञावाक्य कोई मुनि मोक्षरी के लिए जाता है। और वहां मृत्यु गूत की दशावस्था रूप कुछ अकृत्य का

हो। स्थविरों ने कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि तुम तीनगुनि एक स्थान पर जाने आने पृथ्वी के जीवों को—

अभिलषद्—दयाने हो, तुम्हारे पांव से उनको आवाग करने हो।

चसेह—पैर के आवाग से उनके दृक् करने हो।

लेसेह—पैर से दयाने हो।

संचाएह—पैर से उनको निम्ने हो मंचपरित करने हो।

संचदंटेह—जहां तहां से उनके एकत्रिन करने हो।

परिवायेह—उनको परिवाप देने हो।

किल्लमेह—उनको दुःखी करने हो।

उचदवेह—उन जीवों को मार डालने हो।

इस प्रकार पृथ्वीकाय के जीव को तुम मार डालनेवाले हो। शतः असंयत याचन् बाल हो।

जवाव में स्थविरों ने कहा कि—हम पृथ्वीकाय के जीव को दयाने नहीं याचन् मारते नहीं। क्योंकि हम जो गमनागमन करते हैं वह केवल सर्वथा अनिवाये रूप, मल्ल-मूत्र के त्याग, ग्लान-बाल-वृद्ध मुनि आदि का धियायच्च, दूसरे जीव के उपद्रव समय अर्थात् जलकाय या त्रयकाय जीव के संरक्षणरूप संयम की आराधना के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं तथा हम पानी-वनस्पति तथा दूसरे कोट्टे सचित्त पदार्थ का स्पर्श नहीं करते हैं। जो मार्ग प्रचलित होता है वहां से जाते हैं क्योंकि वहां पृथ्वीकाय के जीव नहीं होते हैं।

बिना हल चलाटे पृथ्वी सर्वथा सचिन होने से पांव भी नहीं रखते मल्ल-मूत्र भी नहीं करते या दूसरे किसी प्रकार का पानी भी नहीं फेकते। है तो हलका पांव रखकर अर्थात् द्रव्यागमितिपूर्वक दोनों आंगों का

उपशोभ कर जहाँ एक भी छोटा जंतु न हो इस प्रकार चलते हैं अतः हमारे मनमानमन से एक भी जीव मरना नहीं, द्रव्यता नहीं तथा परिताप भी नहीं होता है ।

हम जब संयम स्वीकारते हैं तब अरिहंत भगवन्तो की तथा गुरु महाराज की साक्षी से मन-वचन कथा से करना करना तथा अनुमोदन से पृथ्वीकाय के जीव का हननमय प्राणातिपात का सर्वथा त्याग करते हैं । ऐसा करने में मग्न भेद में अविशुद्ध संयम का पालन करते हैं । इस कारण से हम प्राणातिपातादि पाप का त्याग करने से तथा ली हुई प्रतिज्ञा का पराङ्म पालन करने से जैन मुनि की संयम, धिरन और प्रतिवृत्त पापकर्म धाँदे होते हैं ।

हे तावसो ! तुम धैर्य नहीं यह निश्चित जानना । क्योंकि मुहूर्त विदांत में जीव का स्पर्श ही स्पष्ट नहीं है । तथा उनके संयम की परीक्षा भी नहीं । उसी प्रकार इन्द्रात्मनि आदि की ट्रेनिंग भी नहीं है ।

जैन मुनि का गण्ट जयाध मुनने के बाद निरात हुए अन्य तीर्थंको ने शरीर में कहा कि—तुम जैन मुनि गण्यमान (जहाँ जाते का हो) स्थितिजन्य मान (जिस रत्ने को उल्लासना हो) उमकी क्षमता तथा भव्यनिर्माण मानते हो । राजगृही नगरी में पहुँचने की इच्छावाले को तुम लोग उस नगर को समंभ्राण मानते हो ।

जयाध में शरीर ने कहा कि—हम लोग गण्यमान क्षमता को गण, स्थितिजन्यमान मान की स्थितिजन्य और राजगृही नगरी तथा समंभ्राण विधि हुए को राजगृह समंभ्राण मानते हैं ।

अरे तावसो ! स्वयंशरीर की आरा भी तुमने मुनी है ? जीने में संतुष्ट पर जानेवाला शरीर को प्रथम मोक्ष पर ही पाँव रखा है, तो भी हम कहते हैं कि यह अनुपम संतुष्ट पर गया है, संतुष्ट शरीर संमान नहीं, तो भी तुम और हम सोचते हैं और भाव प्रकट लेते हैं । निराह भी हम स्वयंशरीर को सच मानते हैं ।

करे तो हम को भी आश्चर्य होना है कि दूसरे को सदाचार दिखानेवाला मैं कितना दुराचारी ? दानेश्वरी की प्रशंसा करने के बाद भी मेरी कितनी कंजुशी ? गमताभाव का उपदेश देनेवाला मैं स्वयं कितना क्रोधी ? तपस्या का उपदेशक मैं कितना खानेवाला ? संघ की महिमा गाने के बाद मैंने संघ को कितनी हानि पहुँचाई ? त्याग धर्म की चरम सीमा दिखाने के बाद मैं अकेला कितना परिग्रही ? इत्यादि अगणित बातों का निरीक्षण करते हुए अपने को लगेगा कि ऐसा कैसे होता है ? मन को बहुत ही समझाने के बाद जब ऐसा बनता है तब हमारे पूर्व भव के संस्कार की और माता पिता के कुसंस्कार की ताकत का माप निकालने देर नहीं लगती।

अनेक बार इन्द्रियो तथा मन को आधीन नहीं होने की आत्मिक तैयारी करने के बाद भी किसी थोड़े अंश में निमित्त मिलते ही हमारे मन में शिथिलता आते ही इन्द्रियो की गुलामी फिर से स्वीकार करके अपकृत्य करने बैठते हैं और बाद में मस्तक पर हाथ रखकर पश्चात्ताप करते हैं।

ऐसे पूरी जिन्दगी इन्द्रियो की गुलामी छोड़ नहीं सकते और मगर के धाम्नी जैसा पश्चात्ताप भी छोड़ नहीं सके और भव पूर्ण हो गया। इस प्रकार इन्द्रियो के २३ विषम में धाम्नी बने हुए जीव परलोक प्रत्यनीक कहलाते हैं अर्थात् बत स्वयं के अगले भव को बिगाड़नेवाले हैं।

उभयलोक प्रत्यनीक :

इसमें यह भव तथा परभव को बिगाड़नेवाले का समावेद होना है। मानवमात्र का जीवन स्वयं के पूर्वभव में किये पापकर्म तथा पुण्यकर्म के आधीन है। नभी त्यागों मनुष्यों को हम जानते हैं :—

१. विदाहित जीवन की इच्छा होनेपर भी लग्नग्रन्थी में जोड़ने का नामधेय भी यदुनों को नहीं होता है।

२- उन सोढ़ प्रयत्न करनेपर भी ढाल-रोटी प्राप्ति नहीं कर सकते ।

३. जमी हुई गृहस्थी में दिवाली के दिने लगाने में पर जर्भ के अभाव में संपूर्ण जीवन कट्टर की हौली में भस्म हो गया ।

४. जर्भ तथा काम के भोगवट से जालीयाद लेना था पर जीवन के प्रारंभकाल में हुई भूल के अभिशाप से वृद्धावस्था भयानक रोगीष्ट तथा शारीर्यानलय बना दी ।

५. अरिहंत की उपासना तो दूर रही पर पापोंदय के कारण कामदेव की उपासना में ही जीवन धन बरबाद हो गया ।

६. लक्ष्मीदेवी के अभाव में पूरा जीवन भयंकर जंगल के जैता रहा । संसारभर की कसब घेदना मुगतते हुए गूढ़ हुए । कावरा के सामने देहकर ही जीवन पूर्ण हुआ । रोष तथा क्रोध ही जीवन में दोर रहे ।

गृहस्थी, मित्रजन या स्त्री का भी बादर प्राप्ति नहीं कर सके । अनेक संताप से शरीर और जीवन संकष्ट रहा है । पर मय पावरमें का फल है जिनमें लग्यों करोड़ों मनुष्य फंसे रहे हैं ।

हमके विपरीत दुष्परमों का उद्भव होता है । तब मनुष्य की मनसमन्द भोजन, पत्र, औषध, स्त्री-दुग्ध परिवार की प्राप्ति होती है । प्राकृत प्रसंगों को देखने के बाद सहृदय मनुष्य अनुमान से जान सकता है कि मनुष्य अद्वार, मानवता, तथा ज्ञानदान जीवन के साथ सौन्दर्य के सम्पन्न प्राप्ति करने के लिए हमने पूर्वजन्म में :—

१. अरिहंत परमात्मा की पापों संकुलियों से पूजा की होगी ।

(२) पंच महाप्राधर्मी साधु-गर्भी की मणि बहुत लक्ष्मी तरह की होगी तथा उनको गोपनी दावी के लिए पांर का उपभोग किया होगा ।

रोग आदि से पीड़ित भीमार नाथु । शैश नष्ट वीशा लिये हुए मुनि ।

ये तीनों मुनि भक्ति के योग्य हैं अतः अनुकंप्य हैं । उनकी भक्ति करने में और करने में उनके दोष आदि को प्रगटकर अंतर्गत करना वह रूप अनुकंप्य प्रत्यनीक कहा जाने हैं ।

सूत्र के आश्रय में प्रत्यनीक तीन हैं । सूत्र प्रत्यनीक, अर्थ प्रत्यनीक और तदुभय प्रत्यनीक ।

सूत्र प्रत्यनीक अर्थात् मन्थगुणान के गजाना रूप जैन शासन के मूल सूत्रों के प्रति असहभाव रखना, दाकित होनेपर भी सूत्र को पढ़ने पढ़ाने का अभ्यास न करना तथा पढ़े हुए सूत्र को भूल जाना वह सूत्र प्रत्यनीक है ।

अर्थ प्रत्यनीक घंदितु आदि प्रतिक्रमण सूत्र और जीवविचार आदि प्रकरण ग्रन्थ यादकर लिए हैं परंतु उसके भाव तथा भाषार्थ समझने में चेदरकार है । वह अर्थ प्रत्यनीक है तथा तदुभय प्रत्यनीक सूत्र तथा अर्थ के ऊपर चेदरकार रहनेवाले तदुभय प्रत्यनीक है ।

इसी प्रकार भाव प्रत्यनीक भी तीन हैं ।

ज्ञान प्रत्यनीक, दर्शन प्रत्यनीक और चारित्र्य प्रत्यनीक । यहां भाव अर्थात् पर्याय, प्रशस्त तथा अप्रशस्त दोनों पर्याय जीव में होते हैं । क्षायिक भाव जो प्रशस्त पर्याय है उसके प्रति उदासीनता रखनी वह भाव प्रत्यनीक है ।

जैसे प्राकृत भाषा में सूत्र किसने रचे ? दान बिना के चारित्र्य का क्या प्रयोजन ? इत्यादि ।

पांच प्रकार का व्यवहार :

प्रश्न—यही प्रत्यनीक यदि स्वयं अपने आप समझकर स्वयं का धर्म समझ ले और गुरु आदि को मिच्छामि दुष्कर्म देकर फिरसे उसका पुनरा-

यत्नेन न करे तो उस मुनि को भगवद्गीताकार ने आराध्य कहा है। ऐसे आराध्यक मुनि का व्यवहार कैसा होता है? और ये कितने प्रकार के हैं?

जवाब में भगवान् ने कहा कि व्यवहार पाँच प्रकार का है—भागम व्यवहार, धुन व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, आरणा व्यवहार और जीत व्यवहार।

मोक्ष प्राप्त करने की इच्छावाले मुनि, संयमी महामुण्डारी या निर्मल्य धारक हैं। इन्हीं का भाव से गृहस्थाश्रम के संपूर्ण त्यागी एवं हृष्ट मुनि का व्यवहार गृहस्था के योग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि पार के द्वार जिसके खुले रहते हैं वे गृहस्थाश्रमी हैं और उन पाप के द्वार जिसके बन्द किये हैं वे संयमी कहलाते हैं। गृहस्था के पीछे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोचना, लिखना आदि व्यवहार को संयमधारी स्वीकार नहीं करती हैं और प्रमादयुक्त जो स्वीकारते हैं तो उनके संयम में दूषण की परम्परा बढ़ने लगती। परिणामस्वरूप भाव संयम से उनका पतन होगा।

तब भाव संयम मुनि का व्यवहार कैसा होगा? उसकी विचारणा भगवद्गीता में है।

एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के साथ भी अविशिष्ट रूप से सर्वोत्तम धर्म संबंध को हर समय केन्द्रित रखनी, पार जाननी, पीना पुरुषार्थ आदि का संपर्क नित्य नहीं रखना धर्म ही धुन का संचालन भी बरामद नहीं मिलता है।

जिनपुरुषयस्तु संयमधारी को वेदव्याप्तान की निष्ठा प्राप्त हुई है उन्होंने वेदव्याप्तान का भागन का व्यवहार करता, जिसको वेदव्याप्तान नहीं मिलता वे धर्म से दूर जानलागे, भीत जानलागे, पीदुल्लूकी, दमल्लूकी और मरल्लूकी महादुःख का भागन व्यवहार जानना वह भागन व्यवहार कहलाता है।

धुनव्यवहार—जिसके भाव में वैयर्थी आदि का व्यवहार नहीं रहा, उसको तीर्थंकर अवशिष्ट और धर्म का अविष्ट आचारसंग मूल आदि धुन प्रकट

रोग आदि से पीड़ित बीमार नाथु । शैश नष्ट दीशा दिव्य हुए मुनि ।

ये तीनों मुनि भक्ति के योग्य हैं अतः अनुकूल्य हैं । उनकी भक्ति करने में और करने में उनके दोष आदि को प्रगटकर अंतर्गत करना वह उन अनुकूल्य प्रत्यनीक कहलाने हैं ।

सूत्र के आश्रय में प्रत्यनीक तीन हैं । सूत्र प्रत्यनीक, अर्थ प्रत्यनीक और तदुभय प्रत्यनीक ।

सूत्र प्रत्यनीक अर्थात् मन्थगुणान के लज्जाना रूप जैन शासन के मूल सूत्रों के प्रति अत्यद्भाव रखना, दक्षिण होनेपर भी सूत्र को पढ़ने पढ़ाने का अभ्यास न करना तथा पढ़े हुए सूत्र को मूल जाना वह सूत्र प्रत्यनीक है ।

अर्थ प्रत्यनीक घटितु आदि प्रतिक्रमण सूत्र और जीवविचार आदि प्रकरण ग्रन्थ आदिकर लिए हैं परंतु उसके भाव तथा भाषार्थ समझने में वेदरकार है । वह अर्थ प्रत्यनीक है तथा तदुभय प्रत्यनीक सूत्र तथा अर्थ के ऊपर वेदरकार रहनेवाले तदुभय प्रत्यनीक है ।

इसी प्रकार भाव प्रत्यनीक भी तीन हैं ।

ज्ञान प्रत्यनीक, दर्शन प्रत्यनीक और चारित्र्य प्रत्यनीक । यहाँ भाव अर्थात् पर्याय, प्रशस्त तथा अप्रशस्त दोनों पर्याय जीव में होते हैं । क्षायिक भाव जो प्रशस्त पर्याय है उसके प्रति उदासीनता रखनी वह भाव प्रत्यनीक है ।

जैसे प्राकृत भाषा में सूत्र किसने रचे ? दान दाना के चारित्र्य का क्या प्रयोजन ? इत्यादि ।

पांच प्रकार का व्यवहार :

प्रदत्त-यही प्रत्यनीक यदि स्वयं अपने आप समझकर स्वयं का धर्म समझ ले और गुरु आदि को मिच्छामि दुष्कर्म देकर फिरसे उसका पुनरा-

यत्नेन न करे तो उस मुनि को भगवद्गीताप्रकार से आराध्य कहा है। ऐसे आराध्य मुनि का व्यवहार कैसा होता है? और ये किनसे प्रकार के हैं?

त्रयाय में भगवान् ने कहा कि व्यवहार पांच प्रकार का है—आत्म व्यवहार, भुज व्यवहार, भाषा व्यवहार, धारणा व्यवहार और जीत व्यवहार।

मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छावाले मुनि, संयमी महाप्रवचारी या निर्गुण कहलाते हैं। इन्हीं तथा भाव से गृहस्थाश्रम के संपूर्ण त्यागी एवं ह्यु मुनि का व्यवहार गृहस्थ के योग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि पाप के द्वारा जिसके मुँह निकले हैं वे गृहस्थाश्रमी हैं और इन पाप के द्वारा जिसने पद निकले हैं वे संयमी कहलाते हैं। गृहस्था के जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोचना, लिखना आदि व्यवहार को संयमधारी स्वीकार नहीं सकता है और प्रमादवश जो स्वीकारने पारते हैं जो उसके संयम में क्षण की परम्परा करने लगेगी। परिणामस्वरूप भाव संयम से उसका पतन होगा।

तब भाव संयम मुनि का व्यवहार कैसा होगा है? उसकी विचारणा भगवद्गीता में है।

एक शीर्षकर से दूसरे शीर्षकर के मध्य भी अविच्छिन्न रूप से रहो। हृदय धमन सेमन को हर मनन केवलज्ञानी, धार ज्ञानी, धीरा पूर्वधरी आदि का संयम मिल नहीं सकता जैसे ही भुज का महामात्र भी धारण नहीं करता है।

जिनबुद्धिमान संयमधारी को वेदव्यवहार की निष्ठा प्राप्त हुई है उन्होंने वृत्त ज्ञान रूप आत्म का व्यवहार करना, जिसकी वेदव्यवहार नहीं मिलता वे तम से ज्ञान ज्ञानवाले, धीर ज्ञानवाले, धीरपूर्वी और महर्षी महाभुज का आत्म व्यवहार वाचना यह आत्म व्यवहार कहलाता है।

धृक्स्थवृत्त—जिसके भाव में वेगही आदिवा व्यवहार नहीं गता, उसकी शीर्षकर प्रवृत्ति और तम उन रहित आत्मावाले भुज आदि भुज प्रवृत्ति

रोग आदि से पीड़ित बीमार ना। जैसे नटे बीजा बिने दूध मुनि ।

ये तीनों मुनि भक्ति के योग्य है भवः अनुकूल है । उनही भक्ति करने में और करने में उनके दोर आदि को प्रयत्नकर अंगाय करना पद या अनुकूल्य प्रयत्नीक कहलाने हैं ।

सूत्र के आश्रय में प्रत्यनीक तीन हैं । सूत्र प्रत्यनीक, अर्थ प्रत्यनीक और तदुभय प्रत्यनीक ।

सूत्र प्रत्यनीक अर्थात् अभ्यसुधान के राजाना रूप जैन दामन के मूल सूत्रों के प्रति अयद्भाव रचना, शक्ति होनेपर भी सूत्रको पढ़ने पढ़ने का अभ्यास न करना तथा पढ़े हुए सूत्र को भूल जाना यह सूत्र प्रत्यनीक है ।

अर्थ प्रत्यनीक धंदितु आदि प्रतिक्रमण सूत्र और जीवविचार आदि प्रकरण ग्रन्थ यादकर लिख है परंतु उसके भाव तथा भाषार्थ समझने में चेदरकार है । यह अर्थ प्रत्यनीक है तथा तदुभय प्रत्यनीक सूत्र तथा अर्थ के ऊपर चेदरकार रहनेवाले तदुभय प्रत्यनीक है ।

इसी प्रकार भाव प्रत्यनीक भी तीन हैं ।

ज्ञान प्रत्यनीक, दर्शन प्रत्यनीक और चारित्र्य प्रत्यनीक । यहाँ भाव अर्थात् पर्याय, प्रदास्त तथा अप्रदास्त दोनों पर्याय जीव में होते हैं । क्षायिक भाव जो प्रदास्त पर्याय है उसके प्रति उदासीनता रखनी यह भाव प्रत्यनीक है ।

जैसे प्राकृत भाषा में सूत्र किसने रचे ? दान दिना के चारित्र्य का क्या प्रयोजन ? इत्यादि ।

पांच प्रकार का व्यवहार :

प्रश्न—यही प्रत्यनीक यदि स्वर्य अपने आप समझकर स्वर्य का धर्म समझ ले और गुरु आदि को मिच्छामि दुष्कदं देकर फिरसे उसका पुनरा-

यत्न न करे तो उस मुनि को भगवतीसूत्रकार ने आराधक कहा है। ऐसे आराधक मुनि का व्यवहार कैसा होता है? और ये किनसे प्रकार के हैं?

जवाब में भगवान ने कहा कि व्यवहार पांच प्रकार का है—भाग्य व्यवहार, भुक्त व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार और ज्ञान व्यवहार।

मोक्ष प्राप्त करने की दृष्टिवाले मुनि, संयमी महाप्रवचारी को निर्लभ्य कहलाते हैं। इतने तथा माप से गृहस्थाश्रम के संपूर्ण स्वामी बने हुए मुनि का व्यवहार गृहस्था के योग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि पाप के द्वार जिसके खुले रहते हैं वे गृहस्थाश्रमी हैं और उन पाप के द्वार जिसमें बन्द बिये हैं वे संयमी कहलाते हैं। गृहस्था के जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, धोखला, लिखना आदि व्यवहार को संयमधारी स्वीकार नहीं सकता है और प्रसादयन को स्वीकारने जाते हैं तो उसके संयम में दूषण की परम्परा बढ़ने लगेगी। परिणामस्वरूप भाव संयम में उसका पतन होगा।

तब भाव संयम मुनि का व्यवहार कैसा होता है? उसकी विचारणा भगवतीसूत्र में है।

एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के मध्य भी अविच्छिन्न रूप से रही हुई धमन संस्था को हर समय देखलगायी, पार जानी, चौड़ा देखोयी आदि का संपर्क मिल नहीं सकता बिना ही भुक्त वा भक्षण भी कराया नहीं मिलता है।

जिनगृहस्थयन संयमधारी को देखलगान की निष्ठा प्राप्त हुई है उन्होंने दण्डार शन रूप भाग्य का व्यवहार करवा, जिसकी देखलगान नहीं मिले वे तन से पार जानवाले, तीन जानवाले, चौदहवाले, दसपूरी और नवपूरी महासूत्र का भाग्य व्यवहार करनेवाला यह भाग्य व्यवहार कहलाता है।

धन्यवादकार—जिसने भाव में देखनी आदिक व्यवस्था नहीं रखी, हमारी तीर्थंकर प्रत्येक और मनुष्य की शक्ति स्थापना में सूत्र आदि रूप हमारे

प्रत्युत्तर में भगवान ने फरमाया कि हे गौतम ! पहले के छ प्रकार के जीव वेदोदयवाले भी हो सकते हैं अतः वे ऐश्वर्याधिक कर्म के बंधक नहीं हैं । परंतु पूर्वप्रतिपक्ष की अपेक्षा से वेदरहित जीव ही बांधते क्योंकि इसमें केवली, क्षीणमोही और संयोगी दोनों प्रकार के होने से पूर्वप्रतिपक्ष जीव बहुत होते हैं । अतः बहुवचन में बात की है प्रतिपक्षमान में वेदरहित जीव या वेदरहित जीवान्माएँ इस कर्म को बांधते हैं ।

प्रश्न—हे प्रभु । वेदरहित जीव, ऐश्वर्याधिक कर्म को बांधते हैं तो क्या ?

(१) स्त्री पश्चात्कृत अवेदक जीव बांधती है ?

(२) पुरुष पश्चात्कृत अवेदक जीव बांधता है ?

(३) नपुंसक पश्चात्कृत अवेदक जीव बांधता है ?

(४) स्त्री पश्चात्कृत अवेदक जीव बांधते हैं ?

(५) पुरुष पश्चात्कृत अवेदक जीव बांधते हैं ?

(६) नपुंसक पश्चात्कृत अवेदक जीव बांधते हैं ?

(एक संयोगी छः भेद)

(१) अवेदक स्त्री पश्चात्कृत और पुरुष पश्चात्कृत जीव ?

(२) अवेदक स्त्री पश्चात्कृत और पुरुष पश्चात्कृत जीवों ?

(३) अवेदक स्त्री पश्चात्कृत जीव पुरुष पश्चात्कृत जीव ?

(४) अवेदक स्त्री पश्चात्कृत जीव और पुरुष पश्चात्कृत जीवों ?

(५) अवेदक स्त्री पश्चात्कृत जीव और नपुंसक पश्चात्कृत जीव ?

(६) अवेदक स्त्री पश्चात्कृत जीव और नपुंसक पश्चात्कृत जीवों ?

(७) अवेदक स्त्री पश्चात्कृत जीवों और नपुंसक पश्चात्कृत जीव ?

(८) अवेदक स्त्री पश्चात्कृत जीवों और नपुंसक पश्चात्कृत जीवों ?

(९) पुरुष पदवाक्य नपुंसक पदवाक्य अवेदक

(१०) पुरुष पदवाक्य अवेदक जीव और नपुंसको

(११) पुरुष पदवाक्य जीवों और नपुंसक पदवाक्य जीव

(१२) पुरुष और नपुंसको पदवाक्य अवेदक

(द्विक संयोगी १२ भेद)

(१) पुरुष रथी नपुंसको पदवाक्य अवेदक ?

(२) पुरुष रथी नपुंसको " " ?

(३) पुरुष रथी नपुंसक " " ?

(४) पुरुष विप्रयो नपुंसको " " ?

(५) पुरुष विप्रयो नपुंसको " " ?

(६) पुरुष विप्रयो नपुंसक " " ?

(७) पुरुष, विप्रयो, नपुंसक जीव " ?

(८) पुरुषों, विप्रयों, नपुंसकों " ?

(द्विक संयोगी आठ भेद)

इस प्रकार २६ प्रकार के वैधान्तिक कर्म संख्या है। पदवाक्य अवेदक आभास क्या ?

कहते हैं कि पुरुषवेद, रथीवेद या नपुंसकवेद का अनुभव किया तो और फिर से हीन होकर वेदाहित हुए जीवों को।

(१) पुरुष पदवाक्य अवेदक कहते हैं।

(२) रथी पदवाक्य अवेदक कहते हैं।

(३) नपुंसक पदवाक्य अवेदक कहते हैं।

प्रश्न:—हे ऋषि! वैधान्तिक कर्म का संबंध भूतकाल में किये कि या है? वर्तमानकाल में करते हैं? भविष्यकाल में करेंगे? यह

पहला भांगा हुआ, दूसरा भांगा भी निम्न प्रकार का होगा—

- (१) किया है ? करते हैं ? करेंगे ?
- (२) किया है ? करते हैं ? नहीं करेंगे ?
- (३) किया है ? करता नहीं ? करेंगे ?
- (४) किया है ? करता नहीं ? नहीं करे ?
- (५) नहीं किया ? करते हैं ? करेंगे ?
- (६) नहीं किया ? करते हैं ? नहीं करे ?
- (७) नहीं किया ? करता नहीं ? करेंगे ?
- (८) नहीं किया ? करता नहीं ? नहीं करे ?

इस प्रकार के ऊपर के आठ विकल्प भवाकर्ष की अपेक्षा से जानने ।

अनेक भव में उपशम श्रंणी की प्राप्ति होनेपर अर्थापथिक कर्म को ग्रहण करना वह भवाकर्ष कहलाता है । अथ आठ विकल्पों को जरा विस्तार से जान ले—

(१) अवेदक (वेद रहित) जीव पूर्वभव में किसी समय मोह का उपशम होनेपर अर्थापथिक कर्म का बंध किया था । इस चालू भव में मोह का उपशम होने पर फिर से बंध जाता है और भविष्य में भी मोह की उपशान्तता में बंध करेगा ।

(२) किसी जीव ने पूर्वभव में ११ वे गुणराशि पर आने के बाद बंध किया । १२ वे श्रंणी मोह अवस्था में भी करता है पर शैलंगी अवस्था में बंध नहीं करता ।

(३) पूर्वभव में बंध किया परन्तु ११ वे गुण श्रंणी में नीचे टना जाने से बन्ध जाता नहीं परन्तु फिर से करेगा ।

द्वय समान और मान परिपक्व में होती पीड़ा में मोक्षनीय कर्म कारण रूप है और उन पीड़ा को मारने करने में आसित मोक्षनीय कर्म का क्षोभप्रसंग काम कर रहा है। क्योंकि मारने करना यह आसित है। दैनिकपरिपक्व जो मार करता रहा है वह दैनिक मोक्षनीय क क्षोभप्रसंग में ही हो सकता है।

असित परिपक्व में असित मोक्षनीय कर्म कारण रूप है। अक्षय परिपक्व का जुगुप्सा मोक्षनीय कर्म में समावेश होता है, शरी परिपक्व में मोक्षकर्म काम करता है। नैवेधिकी परिपक्व में भय की उत्पत्ति होती है अतः भय मोक्षनीय कर्म में समावेश होता है। याचना परिपक्व मान मोक्षनीय कर्म के कारण से है। क्योंकि मान मोक्ष को लेकर याचना दुष्कर होती है आक्रोश परिपक्व में क्रोध नाम का मोक्ष काम करता है। मन्कार, पुरस्कार परिपक्व में मान, मोक्षकर्म के उदय की संभावना होने से मोक्षकर्म में समावेश होता है।

अलाभ परिपक्व—लाभान्तरागत कर्म के कारण से इस परिपक्व की संभावना होती है। जो जीव मान कर्म का धंधक है उनको ऊपर के २२ परिपक्व होने हैं। पर एक साथ बीस परिपक्व को वेदना। जिस समय शीत परिपक्व का उदय होगा तब उष्ण वेदना नहीं होती। वैसे चर्मापरिपक्व की विद्यमानता में नैवेधिकी नहीं होती। याकि का विस्तार मूल मूल से जानना।

जम्बूद्वीप के दोनों सूर्य की चकतव्यता :

मेरु पर्वत की समतल भूमि से जम्बूद्वीप में उदयान्त होते हुए दोनों सूर्य ८०० योजन की ऊँचाई पर ही विद्यमान है। इसमें किसी समय भी फेरफार नहीं होनेपर भी अर्थात् चाहे कैसी स्थिति में नियत की हुई ऊँचाई से सूर्य कभी भी नीचे नहीं जाता तथा इससे ऊपर भी नहीं जा सकता। शास्त्रोक्त हकीकत इतनी सत्य होनेपर भी सूर्य, उदय तथा अस्त के समय दूर होनेपर भी देखनेवाले को पास में क्यों दिखता है ? और दोपहर में पास में दिखता सूर्य इतना दूर क्यों दिखता

है ? अथवा दूर रहने पर भी सूर्य उदय के समय देखनेवाले को पाम
 ऐसा दिखता है और अस्त के समय भी पाम ऐसा दिखता है । अरु
 दोपहर में चिन्मय पाम में दिखने पर भी दूर-२ लगता है । ऐसा
 क्यों तथा कैसे होगा ?

जवाब में भगवान ने कहा कि—उदय के समय सूर्य की दृष्टा
 [नेत्र] का प्रतिबिम्ब सर्वथा स्वयं के तेज का विकास नहीं होने से सुदृश्य
 अथवा सभी को देखने ऐसा होता है । अतः गौतम ! सूर्य उदयकाल
 में देखनेवाले को दूर होनेपर भी समीप में दिखता है और अस्त के समय भी
 ऐसा ही है । जबकि मध्याह्नकाल में सूर्य सभी प्रकार से तेज होता है । अतः
 सुदृश्य देख ज सके ऐसा होने से अस्त के ऊपर पाम में दिखने पर भी
 दूर-२ दिखता है ।

हे प्रभु ! संदर्भ के दोनों सूर्य क्या स्थितिगत में भाते हैं ?
 यदि सम्बन्ध क्षेत्र में जाते हैं ? अथवा सम्बन्ध क्षेत्र में जाते हैं ?

समस्त किया हुआ मार्ग जो उन्माद दिया है वह सर्वज्ञान सम्बन्धन
 किया जानेवाला मार्ग अनिष्टसम्बन्ध है । और निष्ट भविष्य में या कुछ
 घंटे बाद जाते का होता है सम्बन्ध क्षेत्र सम्बन्ध है ।

भगवान ने कहा कि—सूर्य ने जिन शान्ति को पार कर दिया है उस
 क्षेत्र में सूर्य नहीं जाता । भविष्य में जिन शान्ति पर जायगा उस शान्ति
 के क्षेत्र में सर्वज्ञानकाल में नहीं जाय पर सम्बन्ध क्षेत्र में ही सूर्य जाता है ।

जैसे कि दिन भर में सूर्य को लगभग ५५ घण्टा चलने का होता है
 उसमें से २३ घण्टा चल जाता है तथा ३२ घंटे चलने में चल रहा है ।
 अर्थात् जिन सूर्य का क्षेत्र सर्वज्ञ दिया है, अतः २३ घंटे चलने की दृष्टि
 सूर्य नहीं जाता और सम्बन्ध क्षेत्र का क्षेत्र सर्वज्ञ शान्ति की दृष्टि के क्षेत्र में
 सर्वज्ञान में नहीं जायगा अतः सम्बन्ध क्षेत्र में ही सूर्य गति करता है । इस
 प्रकार सर्वज्ञ या सम्बन्ध क्षेत्र को सर्वज्ञ नहीं जाना । सर्वज्ञ सर्वज्ञ क्षेत्र

को ही प्रकाशित करता है और वह भी संयमित क्षेत्र को ही प्रकाशित है। ६ दिशाओं को प्रकाशित करता सूर्य, स्पष्ट रूप से क्षेत्र को प्रकाशित करता है, तपाता है। दोनों सूर्य स्वयं के विमान से उंचे १०० योजन क्षेत्र को तपाता है।

१८०० योजन स्वयं के नीचे के क्षेत्र को तपाता है। तिहा ४७२६३ २०/६० योजन प्रमाण तपाता है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्यवाणी सुनकर गौतमस्वामी प्रव्रज हुए, प्रभावित हुए, तथा भगवान का गुणानुवाद किया।

॥ नवमां उद्देशक समाप्त ॥

शतक आठवां उद्देशक—१०

पुद्गल के धंध की विस्तृत विवेचना :

हे प्रभु ! धंध विज्ञान प्रसार के हैं ?

जवाब में भगवान ने कहा कि—धंध दो प्रकार के हैं । प्रयोगस्थ और विन्यासस्थ । मंत्रों का संग्रह (१५ राजयोग) में जो कुछ गण्य दिखते हैं । वे या तो जड़ हैं या चेतन हैं । इन दोनों के विषय गौतम एक ही गण्य नहीं हैं । अथः चेतन गण्य जड़ या मिथ्या ही संसार है । ये दोनों शब्दों का भी समोदा में अर्थव्यक्ति को धारण करनेवाले हैं । और संन्यासाल में चेतन गण्य भी अनर्थव्यक्ति है और जड़ गण्य भी अनर्थव्यक्ति है स्वयं की अद्वय्य व्यक्ति के द्वारा संसार में स्वयं भी परिवर्तित होनेवाले संसार को भी परिवर्तित करनेवाले हैं । इस प्रकार सर्वथा प्रत्यक्ष संसार के स्वरूप में या परिणामान्तर में ईश्वरीय गण्य की कल्पना, मुक्ति, अनुभूति और धर्म ही भी सुसंगत नहीं ।

हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर की प्रकृति या परमात्मा की शक्ति रहती है। ऐसा अनुभव भी किसी ने नहीं किया । स्वयं की जीवन गति में किसी भी जीव को जो कुछ सुख-दुःख, संतोष-विरोध या अनुभव प्राप्त है उसमें स्वयं की सकृद्वि या मुक्ति का सम्बन्ध है । हमारे जीवों के जीवन के कारण नहीं हैं । काम का रहने है । अतीन्द्रिय ज्ञान के धार्मिक संस्कार के प्रतीक भूमि (भाग्य) भी ज्ञान के निमित्त में, संन्यास में, साधन या मोक्षान में ईश्वर की शक्ति का प्रकाश रहती है ।

जब साधन में ईश्वर की प्रकृति का सम्बन्ध की प्रकृति का प्रकाश ईश्वर हमारे दृष्टि में लगे रहा प्रकृति है ।

गौतमग्रन्थामी ने पूछा कि—हे प्रभु ! यह बंध प्रत्यक्ष क्या है ? कैसे होता है ?

भगवान ने कहा कि—‘यध्यन्ते क्षन्ते एति यन्धन’ जिसके द्वारा बांधने में आवे वह बंधन है । परमाणुमात्र में रही हुई स्निग्धता और रक्षता ही एक परमाणु को दूसरे के साथ यात्रण स्कंध रूप में भी बांधने का काम करती है ।

परमाणुमात्र में स्निग्धता या रक्षता रही हुई होती है । नेशक ! तारतम्यभाव से कम ज्यादा हो सकती है । ये दोनों या एक-एक के कारण से पुद्गल आपस में बंधते हैं । क्षतः वे बंधन आदि हैं । इस बंध का समय कम से कम एक समय का है और ज्यादा में क्षमंग्रहण काल का है ।

इस बंधन में स्निग्धता और रक्षता की मात्रा कितनी होनी चाहिये उसकी चर्चा करते हुए भगवान ने कहा है कि समभाग में रक्षता तथा स्निग्धता हो तो परस्पर बंधन नहीं होता है पर दुर्गती से अधिक स्निग्धता तथा रक्षता होगी तो ही बंधन होगा । जैसे कि परमाणु या स्कंध जिस गुण में है । उससे भी ज्यादा मिलनेवाले परमाणु या स्कंध में दो गुण अधिक गुण होने

चाहिए, अथवा जिसमें मिलना है उसमें दो गुण अधिक गुण होने चाहिए और पहले में दो गुण हो तो मिलनेवाले में चार गुण अधिक गुण होने चाहिए । परंतु दो गुण से कम गुण न होना चाहिए । यह नियम स्निग्धता और स्निग्धता गुणवाले के साथ यथार्थ रक्ता और रक्ता के गुणवाले के साथ है । मित्र्य गुणवाले परमायु को रक्त गुणवाले परमायु के साथ मिलने का निश्चय होता है कि परस्पर नष्टन्य गुण को छोड़कर अर्थात् एक गुण स्निग्ध हो या एक गुण रक्त हो तो परस्पर संघर्ष नहीं होगा परंतु एक गुण में अधिक होना न होना ।

“ मित्ररक्तप्रत्यायु रक्तो भवति ।

तान्य गुणानां रक्तो न भवति ।

तुल्यमायुं सस्नानामपि रक्तो न भवति ।

द्रव्याधिकदिगुणानां तु रक्तो भवति” । (तत्त्वार्थ सूत्र)

अर्थात्:—

“ मित्ररक्त द्विगुणाधिक मित्ररक्त रक्तो भवति ।

द्विगुणाधिक मित्ररक्त मित्ररक्त रक्तो भवति ।

रक्तवाति द्रव्याधिक तुल्यरेत रक्तो भवति ।

द्विगुणाधिकद्रव्याधिक रक्त रक्तो भवति ।

एवादि गुणाधिकसोऽन् मातृसोऽप्येवो न भवति ।

(भाष्य),.....

भाजन प्रत्ययिक धंधन क्या है ?

भाजन अर्थात् भाजन । यह भाजन तत्त्व कोन में वातावरण पर होने उसको भाजन प्रत्ययिक रक्त कहते हैं । जैसे कि तुलसी भाजन में, तुलसी दूध में, तुलसी भाजन में होता है । अर्थात् एक भाजन में एक दूध दूध को अधिक समय तक रखने में अपने एक विद्वत् में एक दूध का भाजन एक भाजन में रखने का रक्त कहते हैं । इसका कम से कम समय अर्थात् दूध है और अधिक समय लेना बाध है ।

हे प्रभु ! ज्ञानावर्णीय कामेणजरीर प्रयोगबंध में कौनसे कारण है । अर्थात् किम कारण और किम कर्म के उदय में इन शरीर का बंध होता है ?

भगवान ने कहा कि—मान प्रकार में यह कर्म बंधता है ।

णाणपटिर्णायणाः—सम्यग्ज्ञान और ज्ञानी महापुरुष के प्रति प्रत्यक्षता तथा प्रतिदृष्टता का भाव रखना तथा सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के लिये विरोध भाव रखना ।

णाणनिहवणयाः—सम्यग्ज्ञान और ज्ञानी का अपलाप करना जिम गुरु के पास कुछ अंश में ज्ञान प्राप्त किया हो उसका अपलाप करना उनके लिये खराब शब्द बोलना तथा उनका नाम छिपा देना ।

णाणतराणं—जिमसे जीवमात्र स्वयं की आत्मा को प्रकाश प्राप्त करने में भाग्यशाली होता है उस सम्यग्ज्ञान में अंतराय करना । पढ़ने गुननेवालों को विघ्न डालना ।

णाणश्रोत्रेण—सम्यग्ज्ञान के प्रति और ज्ञानी भगवंत आचार्य उपाध्याय, मुनि या गृहस्थ के प्रति द्वेष अप्रीति रखना अर्थात् ज्ञानप्राप्त करने के लिए खराब भाव रखना । जिसे कि धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ा तो अपना क्या विगढ़ा ? धर्म का पढ़ने में क्या गलतों रुपये मिलेंगे ? इस प्रकार ज्ञान के प्रति अरुचि रखनी ।

णाणश्रामायणाः—ज्ञान की हेलना करनी, ज्ञान की आशातना करनी तथा ज्ञान और ज्ञानी के साथ चकता रखनी ।

णाणविमंवायणा जोगेण—ज्ञान तथा ज्ञानी में अधरेपन का दावा करना तथा उनमें अनेक दोषों का उद्घाटन करना ।

उपरोक्त कारण बाल हैं । जब पूर्व भव के उपाजन किये हुए

लोभ के प्रयोग :— लोभ, अति संवदशीलता, निकट भाव, समग्र कृपणता, मूर्खता, धन का अनिच्छेद, यत्न लोभ, धन, पुत्र, परिवार, विधवायता, गन्ध, आभूषण, यज्ञकीर्ति, प्रतिष्ठा का लोभ तथा यत्न की प्राप्ति के लिए बेमर्याद प्रवृत्ति करना ये सब लोभ हैं ।

नारकायुष्य कर्मणशरीर प्रयोग :

महाभ्रंश, महापरिग्रह, अभक्ष्य आहार पानी तथा पंचेन्द्रिय जीव नष्ट करना ये नारक पर्याय के कारण हैं ।

निर्यच आयुष्य कर्मणशरीर बन्ध :

माया जीवन, कष्टपना, अत्यन्त वचन, दृष्टे मापतोले निर्यच आयुष्य बांधने के कारण हैं ।

मनुष्यायुष्य कर्मणशरीर प्रयोग बन्ध :

भद्रिक स्वभाव, विनीत, अमयसरी दयालुता ।

देवायुष्य कर्मण शरीर प्रयोग बन्ध

सराग संयम, देशविरती, अज्ञानतप, अकाम निर्जरा ।

शुभ नामकर्मशरीर प्रयोगबन्ध ।

योग जिसके सरल हो और सभी के साथ प्रेमालु जीवन हो वह शुभनाम कर्म उपाजन करता है ।

इसके विपरीत अशुभनाम कर्म जब मन, वचन, कर्मा, की प्रवृत्ति में और भाषा में चक्रता हो और योगो में विसंवादन अर्थात् अन्यथा प्रतिपन्न वस्तु को अलग प्रकार से कहना वह विसंवादन है ।

उच्च गोत्र कर्मण शरीर प्रयोग बन्ध :—

भात प्रकार के भद्र में रहित जीव दृष्ट्य गोत्र बाँधता है जबकि भद्रों को करनेवाला नीच गोत्र बाँधता है यह निम्नप्रकार से—

(१) जातिभद्र—भनेक भय में परिभ्रमण करने के बाद मृत्यु के समान किसी भय में दृष्ट्य जाति प्राप्त करने के बाद अनुप्राप्त स्वयं की जाति का भद्र करे और हाथी जाति के साथ बड़ व्यवहार करे ।

(२) कुलभद्र—स्वयं के कुल की स्वयं ही प्रशंसा करे और सामने जाते की हीनगुणवाला माने और स्वयं के कुल के भद्र में मग्न रहे ।

(३) बालभद्र—स्नायुयुक्त स्वयं के शरीर के बाल में कुम्हों में शीतबल की उत्पत्ति करके तहाँ गदां गुफान करके जीवन पूर्ण करता है ।

(४) गणभद्र—पुण्योदय से निर्गुण हुए मरु मरुति का मर्ग करने कुम्हों की हँसी में रात्रि-दिन पूरा करता है ।

(५) गणभद्र—भीषाकगण स्वयं के क्षयोपशम से निर्गुण हुए, मरुतिगण का भद्र करता ।

(६) भुक्तभद्र—स्वयं के ज्ञान, विज्ञान का भद्र करता ।

(७) गणभद्र—भद्र—स्वयं की कमाई के कारण अस्मत् अस्मत् प्रकाश के भाग में भद्र करके कुम्हों का विनाश करता ।

(८) पैदलभद्र—स्वयं की जटि, मरुति गति पैदलभद्र का भद्र करता ।

हास्यकार कर्तों भद्र सामान्य मोक्ष प्राप्ति के लिए विनम्रता से होते हैं ।

अथ अज्ञानाद धर्मोपदेशोऽप्येवमेव के कारण कहते हैं ।

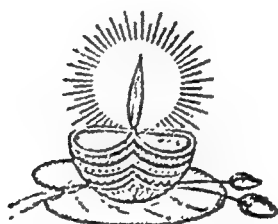
ज्ञान धर्म का अज्ञान करने से धर्मोपदेश कहते ।

ज्ञान का अज्ञान करने की धर्मोपदेश कहते ।

अज्ञान का अज्ञान करने से धर्मोपदेश कहते ।

उपभोग का अंतराय करने से उपभोगान्तराय कर्म और दूसरे की या स्वयं की शक्ति का अंतराय करने से धीर्यान्तराय कर्म का वंश होता है।

॥ दसवां उद्देशक समाप्त ॥

शतक आठवां उद्देशक—११

अन्य गृथिकों के साथ चर्चा :

हे प्रभु ! अन्य गृथिकों का (अन्य मतवालों-यियों) यह मतव्य है कि:—

(१) नील ही श्रेष्ठ है।

(२) दूसरे ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं।

(३) कोई परम्परा की अपेक्षा के बिना नील तथा श्रुत को श्रेष्ठ मानते हैं।

उपरोक्त प्रमाण से अपनी अपनी मान्यता में वे निम्न तर्क देते हैं।

श्रील शर्माजी प्रिया—

इस मत को माननेवाले प्रिया मात्र में ही स्वयं के दृष्ट की विही मानते हैं। दृष्ट करने की विही प्रिया में ही होती है ज्ञान से नहीं क्योंकि "ज्ञान स्वतः विचारहीन होता है—जैसे आकाश"। पुन्य को प्रिया ही फल देती है ज्ञान नहीं। योग्य पदार्थ का ज्ञान होने मात्र में ही मुख्य नहीं मिलता पर भोग के लिए प्रिया करने में ही मुख्य मिलता है।

"चंदन की लकड़ी या भार महन करनेवाला तथा पत्थन का भारीदार समता है। पर सुगंध का भारीदार नहीं समता है। धर्म प्रिया प्रिया का मुख्य ज्ञानी भी सुगंध का मानिक नहीं समता।"

शर्माजी सुगंध का मानिक समने में ज्ञान ही नहीं पर शील शर्मा प्रिया की ही आधारपक्षता होती है। भगः इन शर्माजी या बदना है वि प्रामादितानादि विरममम प्रिया ही मोक्ष पुन्यार्थ का साधन होने में प्रेयस्वर है।

दूसरे मत वाले दृष्ट विही में ज्ञान ही प्रेष्ट मानते हैं और कहते हैं कि आदि ज्ञानी प्रिया करनेवाला यदि मानाहित है तो दृष्ट विही प्राम नहीं कर सकता। "साधक को ज्ञान ही प्रेष्टाधिक होता है प्रिया नहीं। ज्ञान प्रिया का मानिक आदि ज्ञानी प्रवृत्ति करने तो भी विही प्रिया नहीं।" प्रहम ज्ञान तथा फिर दृष्ट है। ज्ञान सबसे प्राम ज्ञान ही प्रेष्ट है। प्रेष्टता मानाहित आकाश का प्राम पुन्य के में ज्ञान समता है ?

जहाँ प्रमाण को दूसरे दृष्टावका कहते हैं—दृष्ट दूसरे की प्रेष्टता में प्रिया ज्ञान और प्रिया दृष्ट विही के प्राम प्रेष्टता होने है "ज्ञान के प्राम प्रिया होती ही प्रेष्टा के प्रिया के प्राम प्राम होता ही प्रेष्ट। प्राम प्रामादित ज्ञानी मानने दृष्ट में प्राम कहते हैं" प्रिया प्राम में

तर जाय वह पाय चाहे ज्ञानवान हो गो भी कुछ नहीं और खरेंडा कियावाना हो तो भी कुछ नहीं ।" अतः शील और ज्ञान माधक को पवित्र करनेवाला होने से दोनों अपने-२ स्थानपर श्रेष्ठ है नीमरा यह कहता है" क्रिया का उपकारक ज्ञान होने से वह गौण होगा तो भी चलेगा परन्तु मोक्ष के लिए क्रिया को आवश्यकता जरूरी है जबकि इसके विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि ज्ञानपर क्रिया का उपकार है । अतः क्रिया गौण होगी तो भी चलेगा पर ज्ञान तो मुख्य रूप से होना चाहिए । यह चारों पक्ष फल सिद्धि के लिए अनुपयुक्त होने से मिथ्या है ।

जैन पक्ष का कथन है कि मोक्ष फल के लिए "आत्मा को प्रकाश करनेवाला ज्ञान, शोधन करनेवाला तप तथा आत्मा, मन और इन्द्रियों को संयमित करनेवाला संयम होता है । अतः ज्ञान, तप और संयम ही मोक्ष का कारण है ।" तप और संयम क्रिया होने से शील कहलाता है । जैन शासन कहता है कि "ज्ञान तथा क्रिया अपने-२ स्थानपर मुख्य धन कर ही मोक्षफल देनेवाले बनते हैं । एकचक्र से रथ नहीं चलता है वैसे ज्ञान बिना की क्रिया और क्रिया बिना का ज्ञान फलदायी नहीं बनता अतः "ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः" धन में फंसा हुआ अंधा तथा लंगड़ा यदि एक दूसरे की सहायता न स्वीकारे तो उन दोनों को वहां मरे बिना छुटकारा नहीं है । अतः गौतम ! ज्ञानवती क्रिया और क्रियावान ज्ञान फलदायी है । ऐसा क्यों है ?

जवाब में भगवान ने कहा कि मैंने पुरखों के चार प्रकार कहे हैं-

- (१) शील सम्पन्न है पर ज्ञान सम्पन्न नहीं ।
- (२) ज्ञान सम्पन्न है पर शील सम्पन्न नहीं ।
- (३) ज्ञान और शील सम्पन्न हैं ।
- (४) ज्ञान और शील सम्पन्न नहीं हैं ।

इन चारों में जो पहला सम्यक् का दुःख है वह नीच संवत् होने में हिंसा, मरु, चोरी, भैयुन और परिग्रह का त्याग कियेयत्त होने पर भी ज्ञान संवत् नहीं होने से त्याग धर्म का मन्दाध ज्ञान करने में समर्थ नहीं बनता है। अतः उसको देव आराध्यक कहा है क्योंकि ज्ञान के अभाव में सर्वेच्छी क्रिया या हो वह आराध्यक है। अतः उसमें देव आराधना ही रहनेवाली है। दूसरा सम्यक् का दुःख यद्यपि ज्ञान संवत् होने में त्याग करने योग्य तत्त्व को जानता मरु है पर शील संवत् नहीं होने से त्याग करने के लिए समर्थ नहीं बनता है ऐसे दुःख को देव आराध्यक कहा है। क्योंकि में पाठे मिलने हुए त्याग हो पर ये फल बिना के हो गो से सुन्दर दिखने हुए और क्योंकि क्या काम का? देने ही मान का फल भी मिले क्योंकि पाप को त्यागने की क्रिया ही है। इसप्रकार ज्ञान में भी क्रिया न हो गो वह ज्ञान भी बांटे है।

तीसरे मन्दा के महाभाष्यवादी दुःख को ज्ञान और शील संवत् है क्योंकि त्याग करने योग्य तत्त्व हमेंता ये लिए त्याग्य है ऐसा ज्ञान उसको है और मानववत् उन तत्त्वों को छोड़ कर पाप को छोड़कर भी है। अतः वह पाप को गये आराध्यक कहा है।

“मर्त्य आराध्यक ज्ञान...”

चौथा मनुज ज्ञान संवत् भी नहीं और शील संवत् भी नहीं अतः वह सर्व आराध्यक है। इन विवेचन में ज्ञान मानवता से सम्बन्धित और ज्ञान संवत्ता से सम्बन्धित ज्ञान। क्योंकि दुःखित ज्ञान और दुःखित ज्ञान को भीमान में विद्यमान होता है जिसको लेकर नीचत्व के समित्त इन्द्रिय मरु से नीच बनने की आशा हो सम्बन्ध ज्ञान में ज्ञान नहीं मरने। अतः के - (१) धर्म ज्ञान उसको महाभाष्य में दुःख-प्राप्त होने हैं।

(१) पाप क्या दुःख को मरने में संवत्ता है।

(६) मूत्र का उपचारण शुद्ध करना यह स्वयंजना आचार ।

(७) उपचारण किये जानेवाले मूत्र के साथ की विचारना यह अर्थ आचार ।

(८) मूत्र तथा साथ दोनों की शुद्धी यह गुरुमय आचार ।

दर्शनाचार के भी आठ आचार :

(१) दीर्घताम के वचन में शंका न करनी निःकौटिल्य आचार ।

(२) त्रिनम्र के बिना दूसरे धर्म की इच्छा नहीं करनी यह निःकौटिल्य आचार ।

(३) साधु साध्वी के भेदों पर देखकर निंदा न करनी अपरा धर्म के काम में संदेह नहीं करना यह निर्विनिविष्टता आचार ।

(४) निष्ठागिणियों के हाथ, प्रमाणों हेतुकर त्रिध धर्म से चान्यपमान न होना यह भगवद् दृष्टि आचार ।

(५) सम्यग्दर्शित जीव के कम गुण की भी प्रशंसा करनी यह उपहृष्ट आचार ।

(६) धर्म नहीं मिलनेवाले को धर्म देना और धर्म में चान्यपमान हुए जीव को पैसा, भोजन, वस्त्र तथा दान देकर स्थिर करना विधर्माकान आचार ।

(७) व्यामीमाई के हिन की विचार करना या मोहना यह चागराण्य आचार ।

(८) दूसरे लोग भी धर्म को अनुमोदना करें यह प्रभाजना आचार ।

सम्यक्चारित्र्य के आठ आचार :

अप, वचन, कथा में प्रकाश होकर सांख्य दर्शन के अर्थ और मुक्ति

का उपयोग करना वह चारित्र्याचार कहलाता है। तीनों की आराधना उत्कृष्ट, मध्यम और जवन्य प्रकार में होती है।

मोक्षमार्ग के प्रति अधिक प्रयत्न जिसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं। उसे उत्कृष्ट आराधना कहते हैं। प्रयत्न में थोड़ी शिथिलता हो, प्रमाद हो वह मध्यम आराधना है।

प्रयत्न में अधिक शिथिलता और अधिक प्रमाद हो वह जवन्य आराधना है।

किसको किननी आराधना :

जिस भाग्यशाली को ज्ञान की उत्कृष्ट आराधना वर्तनी हो उसे दर्शनाराधना उत्कृष्ट तथा मध्यम होगी। जिसे दर्शनाराधना उत्कृष्ट हो उसे ज्ञानाराधना तीनों प्रकार की होती है।

इसप्रकार ज्ञान और चारित्र्य का सम्बन्ध भी जानना। जिस भाग्यशाली की दर्शनाराधना उत्कृष्ट होती है उसकी चारित्र्याराधना तीनों प्रकार की होती है परन्तु जो उत्कृष्ट रूप से चारित्र्याराधक होगा उसे दर्शनाराधना भी निश्चय उत्कृष्ट होगी। उत्कृष्ट रूप से ज्ञान दर्शन की आराधना करनेवाला कोई उसी भव में, कोई दूसरे भव में मोक्ष में जाता है और कोई कल्पोपपन्न देव के मालिक बनते हैं। उत्कृष्ट चारित्र्याराधक भी एक या दूसरे भव में मोक्ष में जाते हैं और कितने कल्पातीत देवलोक में जाते हैं।

ज्ञान दर्शन की मध्यम आराधना करनेवाला दो या तीन भव में मोक्ष में जाता है और जवन्य से दर्शन ज्ञान तथा चारित्र्य का आराधक यात या थाठ भव से अधिक भव नहीं करता है। आत्मा में जितने लक्ष में पवित्रता, सरलता और एकाग्रता होगी उतनी ही आराधना सुन्दर बनेगी आराधना का पुद्गलिक शरीर इन्द्रिय तथा मन के साथ सीधा सम्बन्ध

यथाहिः-वर्णपरिणाम गंध परिणाम, रस परिणाम, स्पर्श परिणाम और संस्थान परिणाम ।

अर्थात् जहाँ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हो वह पुद्गल ही है । जीव को गंध, वर्ण, रस, स्पर्श और संस्थान नहीं होना अतः पुद्गल नहीं है ।

वर्ण परिणाम के पांच प्रकार हैं—

इष्यत, पीत, रक्त, नील और कृष्ण वर्ण ये मुख्य वर्ण हैं बाकि एक दूसरे के मिश्रण से होता है । परिणाम से लेकर स्कंध तक के पुद्गल में एक न एक वर्ण निश्चय होता है ।

रस परिणाम के पांच प्रकार हैं—

तिक्त (तीक्ष्णरस), कटु (कड़वा रस), कषाय (गुरारस), आम्ल (खट्वारस) और मधुर (मीठारस)

गंध परिणाम, सुरभि और दुरभि गंध दो प्रकार के हैं ।

आठ प्रकार के स्पर्श परिणाम हैं । शीत, उष्ण, मृण्मथ, रूक्ष, लघु, गुरु, मृदु, कर्कश । परमाणु मात्र में एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं ।

संस्थान परिणाम—

कितने स्कंध चूड़ी की तरह गोल होते हैं ।

”	”	गोलाकार होते हैं ।
”	”	त्रिकोन होते हैं ।
”	”	चौरस होते हैं ।
”	”	लम्बे होते हैं ।

आठ कर्म :

हे गौतम ! कर्म आठ प्रकार के होते हैं । “क्रियते इतिकर्म” इस व्युत्पत्ति से वीर्यान्वराय के ज्ञोपशम से मन मन्त्रन-काया का जो

वन जाते हैं। उस समय आंखों में पूरी दुनिया को भुगंड घेसा नया चमत्कार दिखने लगता है। हृदय उसे मिलने के लिए अधीर हो उठता है तब उस भाई माहव के नेत्र में मूढम से मूढम संकेत देखने जैसे हो जाते हैं और उसके हाथ के इशारे तो दूसरे मनुष्य महसा न करने जैसे हो जाते हैं। अनेक प्रसंगों को लेकर मन में जितने अध्यवसाय होते हैं। कर्म के प्रदंश भी उतने ही बंधने हैं।

परिच्छेद अध्यान् अंश त्रिमका केवलज्ञानी की प्रज्ञा से भी विभाग नहीं होता, इसलिए उसको अविभाग कहते हैं।

भगवान ने फरमाया कि-आत्मा के अनंतज्ञान प्रदंशों को आवृत करने वाले ज्ञानावरणीय कर्म के अविभाग परिच्छेद भी अनंत है।

शक्तिसंपन्न सूर्य की किरणें स्वतः प्रकाशमान होनेपर भी उसके ऊपर जब बादल छा जाते हैं और वे जितने अंश में किरणों को आवृत करते हैं उतनी मात्रा में किरणें प्रकाश नहीं दे सकती हैं किसी समय बादल घन-घोर छा जाते हैं तब दिन भी रात के समान हो जाता है। यह बात ध्यान में रखने की है कि बादल चाहे जितने जोरदार होंगे तो भी सूर्य की किरणें सर्वथा अप्रकाशमान नहीं होती और जैसे-जैसे हवा के जोर से बादल हटने जाते हैं धीरे-धीरे किरणें भी उतने अंश में प्रकाश देती जाती हैं।

इसप्रकार सूर्य की किरण के समान आत्मा के अमन्यता प्रदंशपर ज्ञानावरणीयादि कर्म के बादल प्रवाह के रूप में अनादिकाल से हैं जिसमें अनंत शक्ति की आत्मा अप्रकाशमान जैसी अवस्था भोग रही है।

मय्यगुज्ञानरूपी हवा जब जोरदार चलती है तब कर्मरूपी बादल भी धीरे-धीरे हटने जाते हैं और आत्मा स्वयं के मूल स्वरूप से आती जाती है। इस सूत्र में प्रश्न तथा उत्तर इतने ही हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म के अविभाग परिच्छेद अनंत होते हैं। केवलज्ञानी को छोड़कर जीवमात्र का एक एक प्रदंश अनंत अविभाग परिच्छेद द्वारा व्याप्त होता है।

ध्यान में रखे जो जैन साधन का ग्याहार ग्योत्र शान्ति और समानि का मंत्रक बनकर संसार को नंदनवन दिया गया होने में पूर्ण समर्थ है।

॥ ग्यारहवां उद्देशक समाप्त ॥

दीकारार कहते हैं कि मध्य की भक्तिरूपी आहुति द्वारा जिसका ने यज्ञ है ऐसे पादधनाथ भगवान की कृपादृष्टि रूपा अग्नि और उस प्रभु का नाम अक्षररूपी मंत्र की धिधी द्वारा धिध्नरूपी दुधन को जलाकर रा कर दिये हैं। अतः संपन्न हुआ है पवित्र शान्ति कर्म जिसका ऐसे में (अभय-देवसूरी) शिल्पी द्वारा जैसे अच्छा मकान बनकर तैयार होता है धैर्य भगवती सूत्र का आठवां शतक भी मने पूर्ण किया है।

शास्त्रविशारद, जैनाचार्य, नवयुग प्रवर्तक स्व. श्री विजयधर्म सूरी-श्वरजी महाराज सा. के दिव्य रत्न शासन दीपक स्व. श्री मुनिराज श्री. विद्याविजयजी महाराज के दिव्य न्या. न्या, कान्यातीर्थ, पन्थासपद विभूषित श्री पूर्णानंदविजय (कुमारधर्मण) ने ज्ञान संपन्न भगवतीसूत्र के आठवे शतक के ग्यारह उद्देशक सांताकुज उपाभय में पूर्ण किये हैं।

॥ शुभं भूयात् सर्वेषां प्राणिनाम् ॥

सर्वे जीवाः जैन सत्त्वं प्राप्नुयुः ॥

शतक नववां उद्देशक-१

अभी तक के शतक में उद्देशकों की संख्या दस दस हो भी चर्की
इस शतक में १४ उद्देशक हैं ।

उद्देशकों में प्रियदायकत्व ।

(१) अन्तर्द्वीप की वसतप्यता ।

(२) उद्योगिक देश की वसतप्यता ।

(३) ३ में १५ अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप के पृष्ठ-२ का पृष्ठ-३ उद्देशक ऐसे
१२ उद्देशक

(३.१) मुने विना भी धर्म को प्राप्त कर सकते हैं ।

(३.२) गोविंद अन्तर्द्वीप की वसतप्यता ।

(३.३) दशमन्दन, देवानंदा और अमर्त्या का पर्वत ।

(३.४) दुष्ट की मारने की वसतप्यता ।

इस शतक १४ उद्देशक में एक शतक पूरी होगी ।

अन्तर्द्वीप :

एक शतक अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप दस द्वीप का अन्तर्द्वीप दस द्वीप में का
तथा है जिसमें अन्तर्द्वीप (गोविंद द्वीप) और अन्तर्द्वीप (१ पर्वत) तथा अन्तर्द्वीप
तथा अन्तर्द्वीप का पर्वत है । ये उद्देशक अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप में अन्तर्द्वीप हुए हैं ।

एक अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप के अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप में एक अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप
अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप
अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप अन्तर्द्वीप

में उन्नत रूप, समस्त के समान संसार में रहने पर भी वे राजर्षि संसार में निहित थे ।

“काल भोग कर्माधार के कण के समान, काला काल को चूरी के समान, जीवन पानी के एगोटे के समान, श्रीसंसार और सदा विजयी की चमक के समान इस मनुष्य जनधार को संसार की तरह मानते पाते थे । दुर्भाग्य राजगर्दी पर विराजमान होनेपर भी जन्म के योगी व्यापी और तपस्वी थे । एक दिन फिर में उद्वेग हुए वेदना के कारण राजगर्दीयें चन्दन आदि रत्न धार रही थी तब गनीयों के हाथ की चूड़ियों की आवाज भी राजा के लिए श्रवण थी । परन्तु जब एक ही चूड़ी हाथ में रखकर शेष सब चिम्ते लगी तब आवाज नहीं आने से राजा ने पूछा कि, हे संन्यासी ! शेष आवाज आना क्यों बंद हुई ? संन्यासी ने कहा गनियों के हाथ में एक ही चूड़ी है । शनः आवाज बंद हुई है । इतना सुनते ही वेदना में पड़ी हुई राजा की आत्मा जागृत बनी और विचारों में आन्द हो गई कि, जहां दो गीन का मिलन था वहां दुःख था । पर जब गनी ने एक ही चूड़ी रखी तब मुंड सुख लगा । शनः जहां संयोग है वहां है ।

शतक नववां उद्देशक-२

यह उद्देशक राजगृही में चर्चित हुआ है। गौतमस्वामी के पृष्ठों से भगवान ने कहा कि हे गौतम ! जम्बूद्वीप में भूतकाल और भविष्यकाल में दो चन्द्र तथा दो सूर्य होंगे। अर्थात् भूतकाल में जो परिस्थिति थी वह वर्तमानकाल में भी है और भविष्यकाल में भी दो सूर्य और दो चन्द्र जम्बूद्वीप को प्रकाशित करेंगे। तारागण की संख्या एक लाख नौ सौ हजार नौ सौ पचास (१,२३,९५०) कोड़ाकोड़ी है।

लवण समुद्र में चार चन्द्र तथा चार सूर्य हैं, ११२ नक्षत्र, ३५२ ग्रह और २६७९०० कोड़ाकोड़ी ताराओं की संख्या तीनों काल में थी है और रहेंगी।

वायवीय मंड में १२ सूर्य और १२ चन्द्र, ३३६ नक्षत्र, १०५६ ग्रह तथा ८०३,७०० कोड़ाकोड़ी ताग है।

कालोदधि समुद्र में ४२ चन्द्र और सूर्य, ३६९६ ग्रह, ११७६ नक्षत्र और २८,१२९५० कोड़ाकोड़ी तारे हैं।

पुष्कर द्वीप में १४४ सूर्य और १४४ चन्द्र हैं, १२६७ ग्रह, ८०३२ नक्षत्र और ९६, ४४, ३०० कोड़ाकोड़ी तारे हैं।

आभ्यन्तर पुष्करार्द्र में इससे आधे करने। इस प्रकार भट्टीद्वीप में १३२ चंद्र और १३२ सूर्य हैं तीनों काल में रहेंगे। पुष्करोद समुद्र में तीनों काल में संख्यात चंद्र और सूर्य हैं। स्वयंभूर्मण समुद्र तक में असंख्यात चंद्र और सूर्य प्रकाशित थे, हैं और होंगे।

॥ दुसरा उद्देशक समाप्त ॥

शतक नववां उद्देशक—३-३०

हममें एक एक अतिशय है एक एक अतिशय जानना । हम जानना
७८ अतिशय है ७८ अतिशय जानना ।

हम हीमें से समझ रहे हैं और अतिशयमें हम से अतिशय का
करीब जान गया ऐसा अतिशयमें कहा है ।

॥ ३ नं ३० उद्देशक समाप्त ॥

शतक नववां उद्देशक—३१

हमें दिया है और हमें ही जानना है ।

हममें अतिशय अतिशय अतिशय है हमें दिया है हमें
हमें अतिशय अतिशय अतिशय अतिशय अतिशय अतिशय
अतिशय अतिशय अतिशय अतिशय अतिशय अतिशय अतिशय
हमें दिया है हमें दिया है हमें दिया है हमें दिया है हमें दिया है

मोक्षसाधन की पूछ कि ऐसा धर्म कैसे प्राप्त होता है ? इसका उत्तर
 कारण क्या ?

(२) बोधिल्यापन—अर्थात् अनेक संसार में चलती पड़ती और
 उद्भव भी उद्भव पुनः के जोर से प्राप्त करवाती है परन्तु बोधि
 (सम्पन्न) लाभ के लिए पुनःपुनः काम नहीं आता पर आत्मा ही मोक्षा
 भित्तिबिम्बी पुराने जन्म ही का भूमि आती है क्योंकि संसारा या जन्म-मरण
 भवों में उपाजित की हुई तथा अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्या व मोह के
 कारण यदाहिं हुई अनंतानुबंधी कषाय की मोहमाया को भगवान् के लिये
 अनंतानुबंधी कर्म के कारण से कषाय हुई भवों में उपाजित की हुई तथा
 अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्याभावों कर्म के कारण से यदाहिं हुई
 अनंतानुबंधी कषाय की मोहमाया को भगवान् के लिए आत्मा का अनिवार्य
 कारण ही मुख्य कारण रूप से है ।

पुरुषार्थी बनी हुई आत्मा अनंतानुबंधी कषायों की माया के माय
 जय जयरद्वन्द्व रण मैदान खेलती है और कायों नागिन करने भी भयंकर
 इस माया नागिन को दबा देती है तब उस माया की शक्ति अधिकारी
 रूप में शीघ्र होनेपर एक कोड़ाकोड़ी जितने कर्म होय रहने हैं और ६०
 कोड़ाकोड़ी सागरोंपर जितने भयंकर कर्म लगभग क्षय होने हैं अथवा
 जलतीहीन बनते हैं । उस समय आत्मा को ज्ञान का प्रकाश मिलता है
 जो अमृतपूर्ण होता है । ऐसा प्रकाश प्राप्त की हुई आत्मा ही बोधी लाभ
 का मालिक बनती है ।

अनंतानुबंधी कषाय को दबाये बिना मोक्षराजा का तथा उपाधि के निकट
 का जोर किसी समय भी कम नहीं पड़ता है । अतः मोक्षराजा की नजर
 ग्राहक सुद्धा बनी हुई आत्मा भी लगभग मुद्धे के समान ही होती है ।

सम्पन्न के लिए कषाय का दमन ही मुख्य और अजोड़ कारण है ।

(५) स्वाध्याय, तप और त्याग का पोषण करेगा तब सम्यग्दर्शन शुद्ध होते ही समिज्ञान भी विकसित होगा और श्रुतज्ञान भी पवित्र बनेगा। सम्यग्ज्ञान तथा श्रुतज्ञान की शुद्धता ही सम्यग्दर्शन में स्थिर रहनेवाली बनेगी। इसप्रकार इन दोनों ज्ञान की प्राप्ति में और ध्यान प्रत्यक्ष अवधिज्ञान, मनः पर्यवज्ञान और केवलज्ञान प्राप्त होने में भी मूल कारण क्या है ?

अब इस प्रश्न का आशय समझ ले।

हे प्रभु ! कोई जीव केवली, केवली भ्रात्रक, भ्रात्रिका, उपासक, उपासिका, स्वयंबुद्ध की देवता सुने बिना ही तीर्थंकर प्रणीत धर्म, बोधिलाभ, अनगरात्व, ब्रह्मचर्यादि धर्म की प्राप्ति कर सकेगे ? भगवान ने कहा कि—हे गौतम ! कोई एक जीव सुने बिना भी धर्म को प्राप्त कर सकता है और कोई एक सुननेपर भी धर्म का लाभ ले नहीं सकता कारण बतलाते हुए भगवान ने कहा कि—हे गौतम ! जिस भाग्यशाली का ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो गया होगा उसको केवली भगवंत आदि के पास से धर्मोपदेश सुने बिना भी तीर्थंकर प्रज्ञप्त धर्म का लाभ होगा और जिसने इन कर्म का क्षयोपशम नहीं किया होगा उसको धर्म का लाभ नहीं होता है।

सारांश यह कि जैन धर्म की प्राप्ति का मूल कारण ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है तथा जिन भाग्यशाली को केवली आदि के पास से धर्मोपदेश सुनने का अवसर आनेपर धर्म की प्राप्ति होती है उसमें भी तीर्थंकर की वाणी निमित्त कारण होती है और क्षयोपशम रूप स्वयं की आत्मा उपदान कारण रूप मुख्य होती है।

इस सूत्र में 'ज्ञानावरणीय कर्मणां' जो बहुवचन है, उससे अथग्रह, ईहा, अवाय, धारणा रूप, मति ज्ञान, श्रुतज्ञान और मनः पर्यवज्ञानावरणीय का क्षयोपशम ही अपेक्षित है कारण कि, ये चारों ज्ञानावरणीय देशघाति

गुणान की आराधना से सम्यक्ज्ञानि की मर्णादा में रहा हुआ साधक कर्मों के उदय के समय स्वयं के अभ्यन्तरीयों को निगलने नहीं देगा । शून्य तथा पवित्र लक्ष्याओं से पनि नही होगा और स्वाध्याय बल के जोर से उदय में आये हुए कर्मों का अवश्य क्षय करेगा । भाद्रिकाल में आनेवाले सत्तास्थानीय कर्मों के उदय को सम्प्रवृत्ति और मयवृत्ति के द्वारा उपशम करेगा । अर्थात् कर्मों को उदय में आने का अवसर नहीं देगा । जैसे कि सम्यग्ज्ञान की वृद्धि के लिए जागृत साधक प्रविक्षण, पांचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, लक्षण और धर्म कथा आदि पांच प्रकार के स्वाध्याय में पूर्ण मत्स्य रहकर उदित ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करेगा और पढ़ने में पूर्ण एकाग्र चित्त बनकर उदय में आनेवाले कर्मों का उपशम करेगा । ज्ञानावरणीय कर्मों के भारी जीव का, आलसी तथा प्रमादी जीव का, मजाकी मित्रों का, तथा उनके सहवास का सर्वथा चित्छेद करके उदय में आनेवाले ज्ञानावरणीय कर्मों का अवरोध करने के लिए भान्यशर्मा यनेगा । यहां तक कि स्वयं के शत्रु की भी आँख, कान आदि इंद्रियों का अहित करने का विचार त्यागकर दर्शनावरणीय कर्म के द्वार बन्दकर, उदित दर्शनावरणीय का क्षय करेगा तथा उदय में आनेवाले कर्म का उपशम करेगा । उस प्रकार मोक्ष की धोर अग्रेसर होनेवाले पुन्यार्थी जीव कर्मों के क्षयोपशम द्वारा जैनधर्म के श्रवण का लाभ लेगा ।

बोधिलाभ की प्राप्ति के मूलकारण को दर्शाते हुए भगवान ने कहा कि, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम ही बोधिलाभ प्राप्त करा सकता है जिसकी प्राप्ति होने के बाद चैतन्य स्वरूप आत्मा की पहचान होती है ।

ग्यान में से निकलें हुए पत्थर को केवल परीक्षक ही जान सकते हैं कि यह हीरा है । तदन्तर उस पत्थर को काटकर उसको तीव्र दाख के द्वारा छेदते-भेदते हुए चमकदार बनाते हैं तब वह हीरा राजा महाराजा

उनकी इन्द्रियां अशिक्षित होने से जड़ होती हैं। मन उनका मूक होता है, हाथ पैर अशक्त होने से और जगत्वाटं लेकर पूरा दिन व्यतीत करने से। शरीर खोखला है पर मानो संसार में कुछ करने गया है ही नहीं इस प्रकार जीने से, देव समान जीवन मिया है परन्तु उनको नींद ही प्यारी होती है। अमृत के समान जीवन है तो भी ये आलस्य तथा तथा प्रमाद के पुजारी होते हैं। इस प्रकार की आत्मा तीन प्रकार की होती है:—

(१) बीमार दिल (२) मुर्दा दिल और (३) उल्टा दिल

(१) बीमार दिल :

जिसकी आत्मा (दिल) बीमार होती है। इस बीमार दिल के लोग छत या बाजार की पेड़ीपर बैठकर, धर्म, समाज, गरीब, देश और साधु साध्वी को पढ़ाने के लिए, बड़ी-२ बाने जरूर करते हैं। परंतु स्वयं की जेब में से कुछ धन निकालना हो या समय का भाग देना पड़े तब सब से पहले ही भागने लग जायेंगे अर्थात् ऐसे गायब हो जायेंगे कि उनकी कितना ही योजना पर नहीं मिलेंगे। ऐसे जीव चाहे जहांपर बैठकर समाज की अच्छी से अच्छी योजना को धूल में मिलाने का उपाय भी सोच लेंगे। अतः ऐसे जीव बीमार दिल के होने से समाज तथा देश के लिए भार रूप होते हैं।

(२) मुर्दा दिल :

उनकी आत्मा हमेशा मुर्दे के समान होती है जिससे स्वयं के कथ तथा काम के सिवाय दूसरे किसी काम में रस नहीं लेते हैं। परमात्मा की कृपा से धन मिलने पर भी उसका उपयोग समाज में छल-प्रपंच, सातों व्यसनों जुधां तथा पैशान के लिए होता है। इस प्रकार के जीव मुर्दा दिल के कहलाते हैं।

नियोजनार्थ कर्म के श्रयोपशम में आया होनेवाला समुच्चय नहीं है।
जिसे संगम के द्वारा निर्मितवाला पाद पर्वत में समाने कहा है।

ह्यायन और नायायन के मत में माना दो प्रकार के हैं। जिस
विषय के द्वारा कर्मों का नाशममन हो वह ह्यायन है और मानविक
अप्यवगाय को नायायन कहते हैं। इन नायायन का निर्माण प्रथम
अप्यवगाय का संसार द्वारा ही समझ होता है और इस संसार के मूल
में अप्यवगायावर्णीय कर्म अर्थात् नायायन का अन्त ही कहा जाता है।
यह निश्चय है।

मतिज्ञानावरणीय कर्म के श्रयोपशम में मत्तज्ञान।

श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के श्रयोपशम में श्रुतज्ञान।

अवविज्ञानावरणीय कर्म के श्रयोपशम में अवविज्ञान।

मनः पर्यवज्ञानावरणीय कर्म के श्रयोपशम में मनः पर्यवज्ञान।

केवलज्ञानावरणीय कर्म के श्रयोपशम में केवलज्ञान ही प्राप्ति।

उपरोक्त स्यादह मूर्तों का सारांश यह है कि केवली आदि के पास
मे धर्म मुने बिना भी जीवान्मा, ज्ञानावरणीय, दर्शनमोहनीय, चारित्र-
मोहनीय, वेदमोहनीय, यननावरणीय, अप्यवगायावरणीय और मतिज्ञाना-
वरणीय आदि के श्रयोपशम में जिनप्रज्ञानधर्म, बोधिलाभ, साधुता,
ग्रन्थचर्य धर्म आदि प्राप्त कर सकता है और जिसने श्रयोपशम नहीं किया
हो वह भी केवली आदि के पास मे धर्म मुनकर जान सकता है। इतना
विशेष और जान देना कि केवली आदि के पास मे जीव भले ही मुनकर

वहाँ ही जन्म तथा मरण अनिवार्य है। अतः स्थावर के जीव फिर से वहाँ ही उत्पन्न होते हैं।

[२] विषय-वासना, आरंभ-समारंभ और धैर-विरोध में जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्यों को भी प्रायः स्थावर योनि में ही उत्पन्न होना पड़ता है।

[३] देवगति के जीव अन्यन्त शान्तिपूर्वक विषयवासना में लीन रहते हैं तब उनके भाग्य में भी स्थावर योनि ही लीयी होती है।

[४] धर्म, कर्म, धैर्य के बिना तिर्यचों के लिए स्थावर में जन्म लेना कठिन नहीं है।

इन कारणों को लेकर स्थावर में जन्म लेनेवाले अधिक होने से उनकी उत्पत्ति निरन्तर कही है। जबकि दूसरे सभी जीव अर्थात् स्थावर में जन्म नहीं लेनेवाला मांतर और निरन्तर भी होते हैं। इसी प्रकार उद्घर्तना के लिए भी समझना। वर्तमान में जिन योनि में जीव विद्यमान हो तथा आयुष्य पूर्ण होनेपर निकलना उसको उद्घर्तना कहते हैं। भगवान् महावीर स्वामी ने कहा कि स्थावर जीवों की उद्घर्तना निरन्तर ही होती है जबकि दूसरे जीव मांतर और निरन्तर होते हैं।

जीवों के प्रवेशनक :

पार्श्वनाथ भगवान् के शिष्य गांगेय मुनि ने भगवान् से पूछा कि हे प्रभु ! जीवों के प्रवेशनक कितने प्रकार के होते हैं ?

वर्तमान में जो पर्याय ग्रहण किये हो वहाँ से निकलकर जीव जिन दूसरी गति में जाते हैं उसको प्रवेशनक कहते हैं। चराचर संसार और उसके अनन्त पर्यायों को स्वयं के केवलज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष देखनेवाले यथार्थवादी भगवान् ने कहा कि :- हे गांगेय ! प्रवेशनक चार प्रकार के होते हैं।

७ भांगा असंयोगी
 ४२ भांगा द्वितसंयोगी
 ३५ भांगा त्रिकसंयोगी
 ८४ भांगे पूर्ण हूय ।

इस प्रकार चा० नैरयिक प्रवेशनक में सभी भांगे उपरोक्त प्रकार से जानने ।

सभी भांगे निम्न हैं—

एक नैरयिकप्रवेशनक	भांगा	७
दो	" "	२८
तीन	" "	८४
चार	" "	२१०
पांच	" "	४६२
छः	" "	९२४
सात	" "	१७२६
आठ	" "	३००३
नव	" "	५००५
दस	" "	८२२८
संख्यात नैरयिक प्रवेशनक	"	३३३७
असंख्यात नैरयिक प्रवेशनक	"	३६५८
अन्कृष्ट जीव के	"	६४

मातों नरक के प्रवेशनक का अल्प बहुर्य निम्न हैं—

मातवी नरक के प्रवेशनक मय से कम है क्योंकि मातवी में जाने वाले जीव दूसरी भूमि करते कम होते हैं । इस करते छटी नरक भूमि में जानेवाले असंख्यात गुण है । क्योंकि इसमें जानेवाले नीच सातवी करते भी अधिक होते हैं । पांचवी नरक में जानेवाले असंख्यात गुण अधिक हैं :

उससे असंख्यात गुणा अधिक और ज्योतिष्क देव सबसे अधिक हैं ।

चारों गति में से मनुष्य सबसे कम ।

नैरयिक असंख्यात गुणा अधिक ।

देवयोनिक जीव उससे भी असंख्यात गुणा अधिक और तिर्यच्योनिक जीव सबसे अधिक हैं ।

गांगेय मुनि पूछते हैं कि-हे प्रभो ! जो सत् अर्थात् द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से जो विद्यमान है ऐसे नारक नरक में उत्पन्न होते हैं ? या द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अविद्यमान जीव नरक में उत्पन्न होते हैं ?

भगवान ने कहा कि-हे गांगेय ! द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से विद्यमान नारक ही नरक में उत्पन्न होते हैं अविद्यमान नहीं होते हैं ।

पर्याय उत्पन्न होते रहते हैं, द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है जिससे जो पदार्थ स्वयं के मूलस्थ में अविद्यमान हो वह वन्ध्या स्त्री के पुत्र की तरह कैसे उत्पन्न होगा ? अतः अविद्यमान तत्त्व का उत्पाद नहीं है । सारांश यह है कि इसमें जीव द्रव्य की अपेक्षा से और नारक पर्याय की अपेक्षा से सत्ता कहीं है ।

कोई जीव मरकर नारक पर्याय से नरक में उत्पन्न होनेवाला हो तब ऐसे जीव को भावी नारक पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य नारक कहने में आता है । वही द्रव्य नारक हुए जीव ही नारक पर्याय में उत्पन्न होते हैं अर्थात् नरकगति नामकर्म, नरकानुपूर्वी और नरकायुष्य का उदय एक साथ ही होता है अतः उस समय नरकायुष्य का उदय होने से भावनारक बना हुआ जीव नरक में नरकपर्याय के रूप में उत्पन्न होता है ।

इसी पद्धति से अमुरकुमारों से लेकर धैमानिक देव तक जान लेना अर्थात् द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से विद्यमान अमुरकुमारादि जीव ही अमुरकुमारादि पर्याय में उत्पन्न होते हैं । अविद्यमान अमुरकुमारादि जीव

अमृतकुमारोंदि पदोंप में उगड़त होतें। मर्ती है अथवा अमृतपद के उगड़ में भाव विशेष अमृतकुमारोंदि रूप में बना हुआ नीच हो। या। उगड़ होना है। उद्वर्तना का भी अर्थाना अथवायक है। अमृतपदपद की अर्थाना में विद्यमान भाव ही उद्वर्तना कहते हैं। भावे के नीचे की उगड़ अमृतपदिक मय में अविद्यमान भाव अथवा के मय भाव में अविद्यमान भाव में उद्वर्तना कहते मर्ती है। इस प्रकार अमृतकुमार पद, पदोद्विग, विरमोद्विग, मर्ती, उद्विग और विरमोद्विग देव के विरम की भावना भावना उद्विग और विरमोद्विग देव के विरम उद्वर्तना के अर्थाना उद्वर्तना भाव की भावना कहना। अर्थ अमृतपदिक मय की अर्थाना में विद्यमान उद्विग तथा विरमोद्विग कहते हैं तथा अविद्यमान उद्विग अर्थाना मर्ती है।

भाषित सुनिती मय मय में "मय" मय की भावे भावना विरमोद्विग भावना में "मय" मय भाव कांय मय भाव कहते हैं कि मर्ती मर्ती है। भावों का उद्वर्तना भी उद्वर्तना उगड़ होतें है या भावों में उद्वर्तना अविद्यमान भावना भाव उगड़ होतें हैं। अमृतकुमारोंदि के विरम की मय भावना। उद्वर्तना के विरम भावे में भाव के उद्वर्तना की भाव की उद्वर्तना होती है या अविद्यमानता की।

भाषित के मय कि के भावे कि मर्ती में भावों की विद्यमानता होती है मर्ती की मय भाव उगड़ होतें हैं और उद्वर्तना कहते हैं। भावों की अविद्यमानता में भावों की भी भाव और भावना, उद्वर्तना होतें हैं और उद्वर्तना की मर्ती कहते हैं। इस प्रकार अमृतकुमार में विरमोद्विग मय भावना। भाषित का है कि मर्ती की मर्ती मय भावना की उद्वर्तना विरम भाव की मर्ती कहती है।

है मय कि भाव भी भावों की भावना है कि भावों में भावों की विद्यमानता की मर्ती मय भाव भाव भाव भाव है और उद्वर्तना होतें हैं।

इसलिए, सामाजिक जीवन में विचारों की एकता ही है ।

हे महाशय ! आपने जिस प्रकारों की महाशय की है उस प्रकारों की
आप अपने नामों है । आपकी ही महाशय दिना आपने है । नि. आपकी
ही महाशय की नामों है ।

असत्यता के क्या कि हैं मरिचक ! वे असत्यता के गुण हीने के हैं मरिचक हैं । अतः उपर्युक्त असत्यता के अर्थ उनको मरिचकता के अर्थ में ही समझ लेना है । गुण के अर्थों में ही असत्यता की समझ लेनी है । असत्य गुणों के कारण मनुष्य जिस की सीधेका दुर्ग सिद्ध, मरिचक सिद्ध, उदात्त या अधीन सिद्ध के समान वस्तुओं को समझते हैं ।

[illegible]

६. मनुष्य के अन्तर्गत अनेक जातियाँ हैं, जिनमें से कुछ तो अत्यन्त ही उन्नत हैं, जबकि अन्य तो अत्यन्त ही नीचे हैं। इन जातियों के अन्तर्गत अनेक जातियाँ हैं, जिनमें से कुछ तो अत्यन्त ही उन्नत हैं, जबकि अन्य तो अत्यन्त ही नीचे हैं।

[illegible][illegible]

भगवान ने कहा कि-हे आयुष्यमान ! गांगेय गधे के सींग के समान, आकाश के फूल के समान, वांझ के पुत्र के समान तथा मृगजल के पानी के समान यह लोक नहीं है क्योंकि तैत्तिरीय करोड़ देवता परिश्रम करके थक जाय तो भी असदमृत पदार्थ को सत् कर नहीं सकते हैं । गधे के सींग का सर्वथा अभाव है इससे जो सर्वथा असत् है वह तीन काल में भी असत् ही रहेगा । परन्तु यह लोक ऐसा नहीं है पर तीनों काल में सत् तथा शाश्वत् है । यह बात में जैसी कह रहा हूँ वैसी ही पुरुषादानीय तेईसवें भगवान श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर भी कह चुके हैं अतः नर्क गति किसी काल में भी जीव बिना की नहीं थी, नहीं है, और नहीं रहेगी ।

एकेंद्रिय जीव बिना की एकेंद्रिय योनी किसी भी काल में खाली हुई नहीं थी, वर्तमान में नहीं तथा भूतकाल में होगी नहीं । वैसे ही अनंतानंत जीव किसी काल में भी असंख्यात या संख्यात होनेवाले नहीं है अर्थात् दोनों काल में अनंतानंत ही रहनेवाले हैं क्योंकि लोक हमेशा शाश्वत और सत् हैं ।

इस प्रकार महावीर प्रभु ने पार्श्वनाथ तीर्थंकर के सिद्धांतों से ही गांगेय की शंका का समाधान किया है । क्योंकि तीर्थंकरों की देशना सर्वथा एक ही होती है । कहा है कि :—

रागाद् द्वेषात् तथा मोहात् भवेद्विषयवादिता ।

तदभावे कथं नामाऽर्हतां वितथवादिता ॥

ये तु रागादि भि र्द्वेषः कलुषीकृत चेतसः ।

न तेषां सुनृतायाचः प्रसरस्ति कदाचन ॥

तीर्थंकर रागद्वेष तथा मोहरहित होने से उसकी एक वाक्यता अवलंब रहती हैं

संख्यातीत वर्षों के पहले के तीर्थंकर ने जो आर्थिक देशना दी है वहीं मान शब्दांतर में भी दूसरे तीर्थंकर कहते हैं ।

अतक सयवां उदेशक—३३

इस प्रकार मैं आपका बहुत बड़ा दोस्त बन गया हूँ।
आपका बहुत बड़ा दोस्त बन गया हूँ।

महाराष्ट्र के राज्य में समाजवाद की प्रथाएं शुरू कीं। समाजवाद का अर्थ है समाज में समानता के अभाव को दूर करना।

[illegible][illegible]

हे देवानुग्रिये ! आमानुषास विहाय कर्मों हुए धर्मात्मा मोक्ष की मोपदेश देने हुए भगवान् महावीर स्वामी यहूयालक धर्म में पवने हैं । जो मोक्ष, मोर्दनी और आठ प्राणिजों से सुनीलित है ।

अतः इसप्रकार के अहिंस का नाम तथा मोक्ष जो सुनने में आये तो महान फल मिलता है । अथर्व अर्द्धापूर्वक अहिंस के नामने जाना, पंचांग प्रणिपातपूर्वक वेदन करना तथा अपनी जंझनों के निवारण के लिए प्रउन पृष्ठने, उनकी सेवा (वैपानच्च) में रहना, यह अहिंसा महान फल देनेवाला होता है । एक जैन वचन के श्रवण से अच्छा फल मिलता है तो प्रियुल अर्थ का ग्रहण करना, महाफल अध्यान् मोक्ष की प्राप्ति करावे, उसमें क्या आश्चर्य ? अतः हे देवानुग्रिये ! अपने वहां चले और भगवान् को घंदन, नमन तथा पर्युपासना करे । क्योंकि अहिंस की वैपानच्च दोनों भय के लिए सुखरूप, हितरूप और शुभकर्म के अनुबंध के लिए होती है । इस प्रकार स्वयं के पनि के सुख से यह बात सुनकर देवानेदा ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई । उनके रोम रोम विकसित हुए और मन्त्रक मुकावर, हाथ जोड़कर स्वयं के पनि की बात को स्वीकार किया ।

ऋषभदत्त ब्राह्मण स्वयं के कुटुम्बीजन को बुलाकर भी यही कहना है कि हे देवानुग्रियों ! तुम शीघ्र से जीघ्र चलनेवाला प्रशम्न, एक रंग के समान खरी पुच्छवाले, समान सिंगवाले, आभूषणों से युक्त, चलने में उत्तम चांदी की घण्टियों से सुशोभित और मोने की नथ से बंधे हुए धूल से युक्त रथ को तैयार करो जो सभी प्रकार से सुन्दर, उत्तम और धम स्थान के योग्य हो ।

यह सुनकर ऋषभदत्त के सेवकों ने खुश होकर रथ को तैयार किया

हुआ तब भगवान को वेद न तथा नमन करते गौतम ने भगवान से पूछा कि हे प्रभो ! यह क्या लीला है !

भगवान ने कहा कि हे गौतम ! देवानंदा मेरी माता है मैं उसका पुत्र हूँ । अतः मुझे देखकर उसका दर्प समा नहीं रहा है । फिर बड़ी पर्यदा में भगवान ने धर्म कहा । ममा मुन हुई तथा अपने-२ घर गई ।

मुन हुए कटपभदन में भगवान को गीत प्रदक्षिणा दी तथा स्कंद तापस की तरह अलंकार का त्याग किया और भगवान को कहा कि—

“हे प्रभु ! संसार असार ही है जहां क्रोध, कषाय की आग तथा विषय वामना की ज्वालाएं चारों तरफ से प्राणियों को जला रही है ।” अतः हे प्रभो ! मैं संयम लेने को चाहता हूँ यह सुनकर भगवान ने दीक्षा दी

उसके बाद देवानंदा ब्राह्मणी भी आयी चन्दनवाला के पास दीक्षा ली, मुंडित हुई तथा ग्यारह श्रंगों का अभ्यासकर अनैक प्रकार से तपश्चर्या करके सर्व कर्मा का नाश कर कैवल्यज्ञान प्राप्त किया तथा मोक्षपद की अधिकारिणी बनी ।

जमाली का चरित्र :

उसी समय ब्राह्मण कुंड नगर के पश्चिम दिशा में क्षत्रियकुंड नामका नगर था ! उसमें जमाली नाम का राजकुंवर रहता था । वह धनधान्य से परिपूर्ण, तेजस्वी, विपुल विस्तृत भवनवाला, सुन्दर शयन और वाहनो का स्वामी था । स्वयं के महल में बत्तीस प्रकार का नाटक देखता तथा उसमें भाग लेकर बहुत ही प्रसन्न होता था । प्रत्येक ऋतु के योग्य साधनों का भोजन तथा पांचो इंद्रियों के २३ विषयों में पूर्ण मस्त रहता था ।

एक दिन श्रंगारक (शिगोड़ा के आकार जैसा रस्ता) त्रिक (तीन रास्ते का जहां मिलते हो) चत्वर (चौक) चतुष्क (चार रस्ते मिलते हो) वहां इकट्ठा हुआ

[illegible]

गणक—ज्योतिष महाराज

दौवारिक—द्वारपाल ।

अमात्य—राज्य के अधिष्ठायाक ।

शेठ—चरण सेवक ।

उपरोक्त सभी तन्त्रीयों के साथ जमाली रथपर आरुढ़ होकर भगवान् महावीर स्वामी को वेदन करने के लिए चला । वहाँ जाकर तीन प्रदक्षिणा देकर भगवान् के सामने बैठा ।

मथुर ध्वनि में धर्मापदेश देते हुए भगवान् ने कहा कि, “हे भाग्य-शालियों ! जाय, अजाय, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, वंश, निर्जरा और मोक्ष शाश्वत है ।”

इस प्रकार तारों की विराट् व्याख्या के रूप में देशना सुनकर अधिक प्रसन्न हुई पर्यदा विमर्जित हुई और अपने-२ स्थान पर गई ।

प्रसन्न हुए जमाली राजकुमार ने भगवान् को तीन प्रदक्षिणापूर्वक कहा कि, हे प्रभु ! आपके प्रवचन के प्रति मुझे श्रद्धा उत्पन्न हुई है । प्रवचन की मयता सर्वथा अकाव्य है । हे नाथ ! मेरी इच्छा आपके पास प्रवचनार्थ स्वीकार करने की है । अतः मुझे दीक्षा प्रदानकर अनुग्रहित करें ।

भगवान् ने कहा कि, “हे देवानुप्रिय ! तुम्हें जैसा रुचे वैसा करो । ऐसे पवित्र मार्ग में चिल्ले नहीं करना चाहिये ।”

फिर जमाली समवयसण से बाहर आकर रथ से बैठकर घर आया तथा माता-पिता के पास जाकर कहना है कि—“हे अश्व ! आज मैंने भगवान् महावीर स्वामी के धर्म का श्रवण किया । जो मुझे बहुत ही पसंद आया जिसमें ब्रह्म धर्म मुझे दृष्ट होने से रुचिकर लगा है तथा मैं दीक्षा अर्गीकार कर जीवन में उतारना चाहता हूँ ।

माता पिता ने कहा कि—हे धेया ! तुझे धन्य है तथा तूने बहुत ही अच्छा कार्य किया है । महान् मे महान् पुण्य उत्पन्न किया है ।

अश्रुपूर्ण हृदय से माता-पिता ने जमाली को दीक्षा की अनुमति दी ।

फिर जमाली के पिता ने स्वयं के आज्ञाकारी सेवकों को बुलाकर कहा कि—तुम शीघ्रता से क्षत्रियकुण्ड नगर को बाहर तथा अंदर से स्वच्छ करो तथा ध्वजाएँ बंधाओ । प्रवज्या अभिषेक की सामग्री भी इकट्ठी करो । इस सूचनाओं का पालन सेवकों ने किया । स्नान से निवृत्त होकर जमाली ने सभी प्रकार के शृंगारधारण किये, मृच्छवान चरूपहर्न तथा रजोहरण ओर पात्र मंगाने के लिए अपने पिता को कहा । नाई ने जमाली का मुंडन किया और बालों को जमाली की माता को दिये फिर उत्तर दिशा में बढ़ाकर जमाली को स्नान कराया और बड़ी ही शालीनता से जमाली का दीक्षा का चरघोड़ा ब्राह्मणकुण्ड नगर तरफ खाना हुआ ।

जमाली को आगे करके उसके माता-पिता भगवान महावीर के पास आये और धंदन आदि करके इस प्रकार कहा कि हे भगवंत ! यह जमाली हमारा एकमात्र पुत्र है जो हमें बहुत ही प्यारा है तो भी संसार से भय पा कर आपके पास दीक्षा लेने तैयार हुआ है ।

भगवान ने कहा कि हे देवानुप्रिय तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो पर ऐसे शुभकार्य में धिल्ले नहीं करना चाहिए । भगवान के शब्द सुनकर जमाली बहुत ही हर्षित हुआ । तीन प्रदक्षिणा देकर धंदन और नमन किया । ईशान कोन में जाकर स्वयं के हाथ में चम्रालंकार उतारे और माता ने लेकर कहा हि हे बेटा ! संयम के योगरूप अर्थ में प्रयत्नशील रहना अप्रान्त समययोग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना । स्वाध्यायी पूर्वक संयम की आगधना करना तथा एक शय भी प्रमाद न करना । तत्पश्चात् जमालीमुनि को तथा भगवान को धंदन करके घर गये । फिर जमालीमुनि ने भी ग्याह् अंगो का अध्ययन किया ।

(उपरोक्त जमाली का चरित्र भगवतीसूत्र के मूल पृष्ठ में संक्षेप में लिखा है ।)

(६) छायास्थ न समस्त सकं तो उममें तीर्थकर की भूल नहीं हैं ।

(७) मैं स्वयं छायास्थ हूँ तीर्थकर नहीं ।

इस प्रकार रोम रोम में श्रद्धा रखनेवाला जमाली मुनि का भी दया हुआ मिथ्यात्व कर्म जब जोगदार उदय में आया तब श्रद्धा से बिल्कुल दृग्गमना गया और महावीरस्वामी के तत्वों को भी झूठ मानने लगा ।

जमाली मुनि के मंथन और तपस्या में ज्ञानबल का मिश्रण जैसा चाहिए वैसा नहीं होने के कारण ही उपशम किया हुआ मिथ्यात्व क्षयन्त शक्तिवान घनकर जब उदय में आया तब उसको फिर से उपशम करने की शक्ति समाप्त होने के कारण छिद्रान्वेयी चोर की तरह दर्शनमोहनीय का तीव्र विषाकोदय स्वयं का जोर बता सका और उत्थान पाये हुए जमाली मुनि की आत्मा आंख के पलकारे के समय में ही पतन के गहरे गर्त में जा पड़ी ।

दुर्भेद्य कर्म की जबरदस्त ताकत होने के कारण मुहपत्ति की प्रतिलेखना के समय 'सम्यक्त्व मोहनीय परिहर' यह बोल जरूर बोला जाता है ।

प्रश्न यह है कि सम्यक्त्व को किसलिए परिहरें कहा ? जवाब में यह हो सकता है कि आत्मा के लिए किराये स्वरूप क्षायोपशमिक सम्यक्त्व जब जमाली की तरह उदय में आवे और साधक के पास उपशय की शक्ति न हो तो आत्मा के लिए ख़तरा हो सकता है ।" अतः प्रत्येक साधक सावधानी रखे और स्वयं के मूल खजाने जैसा क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के भाव रखे तो वह आत्मा ख़तरे में से बच सकेगी ।

अब हम आगे बढ़ें और जमाली का विचार करें । पुरुषार्थ योग जैसे पूर्ण शक्त हैं, वैसे ही अवितल्यता नाम का योग भी स्वयं की मर्यादा में पूर्ण शक्तिवान है । इसी कारण एक दिन जमाली मुनि ने भगवान महावीर स्वामी को बंदन और नमन करके यह कहा कि हे प्रभु ! मैं मेरे पांच सौ शिष्यों के साथ अलग विहार करना चाहता हूँ अतः मुझे अनुमति दीजिए ।

दया से आपका भगवान ने जगदीश की शक्ति की शक्ति को दिया है। भगवान की शक्ति को आपका भगवान ने जगदीश की शक्ति की शक्ति को दिया है।

जमाना सुनि स्वयं के निष्ठा के साथ निहार करके लोकोप
संसारमयी के लोकोप स्वयं के स्वयं में शरीर स्वयं की स्वयंमूर्ति
स्वयं की शरीर की स्वयं करके सुख विद्यमान है ।

महाराष्ट्र

उत्तर :- (दिन, रात और मेरे गुरु, मेरे गुरु मेरे दिन और रात)

turn—(एक मिनट बीतने)

ॐ नमः—(१५५ पत्र द्वितीय में देखिये)

सं०—(पुस्तकें, पत्रिकाएँ, आदि)

१५५—(श्री गङ्गा के किनारे बसा हुआ)

2000-2001

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (੧੫੬੪-੧੬੦੪) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਫੀ (ਸੂਫ਼ੀ)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$$

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

जय जमाली मुनि ने यह प्रश्न पूछा तब शिष्यों ने कहा कि-हे गुरु हम आपकी आज्ञा के अनुसार विस्तर बिछा रहे हैं पर बिछाया नहीं है। अत्यन्त सरल स्वभाव से कहे हुए शिष्यों के वचन को सुनते ही जमाली मुनि को अब उपशम किया हुआ मिथ्यात्व मोहकर्म उदय में आया और आत्मगत, चिंतित, प्रार्थित, कल्पित और मनोगत निम्न विचार आये—

आत्मगत—गुप्ता के जोरदार प्रभाव के कारण जीम जैसे कड़वी हो जाती है वैसे मिथ्यात्व के तीव्र उदय से जमाली को भी भगवान महावीर के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई और उनके वचनों की विरोध भावना के अंकुर की उत्पत्ति होने लगी।

चिंतित—अंकुरों में से जैसे जैसे पत्ते निकले वैसे जमाली मुनि के हृदय में भी अश्रद्धा बढ़ती गई तथा साथ साथ विरोध भी बढ़ता गया।

प्रार्थित—विकल्पित लना जैसे पल्लवित होनी है वैसे जमाली का चिंतित विचार बढ़ता ही गया जिससे उसके मन में महावीर के वचन विकृत अश्रद्धा हैं, ऐसी भावना बढ़ी। फिर तो महावीर मुझे हृष्ट नहीं है ऐसे विचार उत्पन्न हो गये।

जमाली मुनि भूत और वर्तमान रूप कृत और क्रियमाण में भेद मानकर, उन दोनों में अमेद का प्रतिपादन करनेवाले भगवान के वचन को मिथ्या और असत्य माननेवाले हुए है। कारण देने हुए कहते हैं कि बिछाने में आ रहा संयारा बिछाया नहीं है। “अतः संस्तीर्यमाण संयारक अमंग्लत है।” जिससे क्रियमाण शरणा संयारक जैसे अकृत होता है वैसे संस्तीर्यमाण संयारक अमंग्लत ही रहता है। उसी प्रकार चलायमान वस्तु अचलित, उदीर्यमाण अनुदीर्ण, घेद्यमान अवेदिन, प्रदीपमाण अप्रदीप, तिष्ठमान अतिष्ठ, निवृत्तमान अमिष्ट, दग्धमान अदग्ध प्रियमाण अमृत और निजीर्यमाण वस्तु अजीर्ण ही होती है।

दीपत्यार के जंग में अच्छा से अच्छा भोजन भी अजीर्ण होकर घसत

आदि वस्तु में भी 'करण रूप' क्रिया करने में आये तो करण क्रिया का कभी अंत नहीं आयेगा ।

दूसरी बात यह है कि करणरूप क्रिया अकृत में होती हैं कृत में नहीं होती तथा अविद्यमान वस्तु किसी क्रियाद्वाराही विद्यमान बनती है । जैसे घटमान कालमें मिट्टी में घट विद्यमान नहीं परन्तु किसी क्रियाविशेष से उसमें घट पर्याय उत्पन्न होता दिखता है । जिससे क्रियमाण को कृत कहना यह अत्यन्त विरोधाभास है । एक घटना के निर्माण में अधिक क्रियाओं की जरूरत होती है । प्रारंभ काल में ही घटा बनता नहीं है । उस का निर्माण होनेपर ही दिखता है जब क्रिया का अवसान होता है । इन कारणों को लेकर क्रियाकाल में कार्य की विद्यमानता माननी उचित नहीं है ।

इस प्रकार जमाली के कथित, प्रतिपादित, प्रज्ञापित और प्ररूपित विचारों को साधुओं ने श्रद्धापूर्वक माना और स्वीकारा है । परन्तु जिनको जमाली के वचन रुचे नहीं उन मुनियों ने बहुत ही हिम्मतपूर्वक जमाली को समझाने का प्रयत्न किया वह निम्न है ।

“ जो वस्तु अकृत-अभूत और अविद्यमान होती है वह अभाव विशिष्ट ही होनेसे आकाश पुष्प की तरह उसका निर्माण अशक्य ही होता है । ”

यदि अकृत-अविद्यमान की उत्पत्ति होती हो तो गधे को सींग की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी जो किसी काल में शक्य नहीं क्योंकि स्वरूपिण असत् है ।

कृत को करने में करणरूप क्रिया कि समाप्ति न हो उसमें जिन दोषोंकी तुलने कल्पना की है वे दोष तो अकृत को करने में ही लागू पड़ते हैं अतः दोषोंकी समानता दोनों तरफ समान है ।

मूलरूप से ही अविद्यमान वस्तु का निर्माण किसी काल में शक्य नहीं । ऐसा होनेपर भी उसकी निष्पत्ति हो तो असत् को करने में क्रिया की समाप्ति हो सके ऐसा नहीं है अथवा क्रिया का वैफल्य होगा ।

[illegible][illegible][illegible]

১৯৩৬ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে
 প্রথমবারের মত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।
 ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।
 ১৯৭১ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।
 ১৯৭১ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

दृश्य में चेचारे जमाती का क्या पड़ना ? मार्गों में गौनभंगाभी के प्रशनों का जराय जमाती न दे गता ।

“नभिः मानव का ज्ञान अष्ट होना है और बुद्धि बिलुप्त होती है अथवा सम्पत्ति में भ्रष्ट हुआ ज्ञान और विज्ञान अंकित होकर अपने मालिक का ही मारफ घनता है ।” ग्यारह अंग के ज्ञाता जमाती की भी यही दृष्टा हुई ।

दया के सागर भगवान् महावीर्यवर्मा ने कहा कि—हे जमाती ! स्वयं की जात को केवलज्ञानी माननेपर भी वास्तविकता को छुपा नहीं सकते हैं ।

भगवान् ने कहा कि—लोक शाश्वत ही है । अशाश्वत नहीं । पहले लोक न था, अभी है तथा भविष्य में नहीं रहेगा ऐसा नहीं है । क्योंकि शाश्वत वस्तु हमेशा द्रव्यनय की अपेक्षा से शाश्वत होती है । अशाश्वत नहीं । हमी प्रकार जीव भी हमेशा है । उसका नाश नहीं है । जबकि पर्याय की दृष्टि से लोक अशाश्वत भी है । कारण यह है कि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के समय लोक में परिवर्तन होता है उसी प्रकार गतियों के कारण से जीव भी अलग-२ प्रकार से संबोधित होता है ।

शरीर में बुखार का ज्वरदस्त प्रभाव हो तब अच्छे से अच्छा घी दूध और पौष्टिक आहार भी कड़वा लगता है उसी प्रकार मिथ्यास्वरूपी बुखार आत्मा के क्षण-२ में भर गया हो तब उसे तीर्थकर की चाणी भी अप्रिय लगती है । इसमें तीर्थकर का दोष नहीं है क्योंकि सूर्यनारायण की हाजरी को घुबड देख नहीं सकता है । जोरदार चर्पी में सभी चनस्पतियें पलुधीत होती है तो फेर का वृक्ष पत्रविहीन ही रहता है । चेचारे घुबड या फेर के वृक्ष की भवितव्यताही जम पेत्ती है तो सूर्य या घों कया करे ? ऐसे ही संसार के जीवमात्र को तीर्थकर की चाणी रोचक लगती है जबकि मिथ्यात्वा और अभव्य को कड़वी लगती है । शुभवीर विजयजी भी कहते हैं “मिच्छ

(४) गणद्रोही— अनेक कुलो के समुदाय रूप गण का द्रोह करने से ।
 आचार्य उपाध्याय की यशगाथा, उनकी विद्वत्ता और तपस्या आदि
 सद्गुणों की निन्दा करना । उनकी प्रसिद्धी होती हो तब उनसे विरोधी
 व्यवहार करना, हलके पटकने, अवर्णवाद बोलना, अपकीर्ति करना, स्वयं की
 कल्पित, असत्य और वैर होर से भरी हुई मान्यताओं को आगे कर
 कदाग्रहपूर्वक संघ में हागड़ा पैदा करना और मृत्यु के समय आलोचना न
 करनी ऐसे जीव इस प्रकारकी कनिष्ठ देवयोनि प्राप्त करते हैं ।

देवलोक में से च्यवकर चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए चार
 पांच भव में सिद्ध होते हैं ।

इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के वचनों में श्रद्धा रखते हुए
 सौतमस्वामी बहुत ही खुश हुए । मुनियों तथा साध्वियों ने भी जमली
 का दृष्टान्त सुनकर स्वयं के चरित्र की शुद्धि के लिए सावधान हुए ।

॥ ३३ वां उद्देशक समाप्त ॥

शतक नववां उद्देशक—३४

महाराज देवराय जी महाराष्ट्र की स्थापना में एक शहीद थे।
इसलिए ।

सीमातः अग्राधानने पृथक् विभक्तं भवति । यथा तुल्यं दूधं तुल्यं वा हस्तं
 कृत्वा ते वा अग्रा धानं अग्राधानान्ते तुल्यं तुल्यं वा ही दृष्टा वा अग्रा
 भवता हे हि यत्तु अग्राधानान्ते तुल्यं तुल्यं वा ही दृष्टा हे ।

भाषाओं में व्यापक है। गीतों में एक दुसरे की रचना परस्परानुप्रास
द्वारा कीर्तियों की भी अत्यन्तानुप्रास दृष्टि है।

भगवान् मे कान्ता मानि हूयु वहा हि . एतदि मानिमान्ता एतन् एत
 एत मानता हि कि. मेतन् एतन् एतन् को ही मानि का मे एतन् एत
 भगिन्ता एतन् मे . एतन्कि एतन् एतन् मान्ता मे एतन् एतन् एतन्
 एतन् मे . एतन् एतन् एतन् मे हि . एतन्, एतन् मे एतन्कि एतन् एतन्
 एतन् मे एतन् एतन् एतन् . एतन्कि, एतन् एतन् एतन् एतन् एतन्
 मे . एतन् एतन् मे एतन् एतन् को एतन् मे एतन् एतन् मे एतन्
 एतन् एतन् . एतन् मे एतन् . एतन् को एतन् मे एतन् एतन् को एतन्
 एतन् एतन् मे . एतन् एतन् एतन् . एतन्, एतन् एतन् को एतन्
 एतन् हूयु एतन् एतन् . एतन् एतन् को एतन् एतन् एतन् मे एतन् एतन्
 एतन् को एतन् एतन् एतन् एतन् को एतन् मे हि एतन् मे .

[illegible]

भगवान ने कहा किन्हे गौतम ! जिसकी हत्या होती है उसके साथ तो घेर बंधता ही है साथ साथ उसके आश्रित मरनेवाले दूसरे जीवों के साथ भी पाप बंधन होता है ।

हे प्रभु ! चलता हुआ वायु एक वृक्ष को नीचे गिराती है तब उस वायु के जीवों को कितनी क्रिया लगती है ? भगवान ने कहा कि कभी तीन, कभी चार, कभी पांच क्रियाएं लगती हैं ।

नदी के किनारे मिट्टी द्वारा जिसके मूल रूकें नहीं है वे वृक्ष मूल से लेकर बीज तक अर्थात् मूल, कन्द, स्कन्द, छाल, शाखा, प्रवाल, पान, पुष्प, फल तथा बीज सहित वृक्ष को गिराता वायु पांचो क्रियाओं का मालिक बनता है ।

॥ चौतीसवां उद्देशक समाप्त ॥

शतक दसवां उद्देशक ?

भगवतीसूत्र के दसवें शतक में चौतीस उद्देशांशों का गनायेन होता है । उन प्रत्येक का वर्णन निम्न है :—

पहले उद्देशक में दिशाएँ सम्बंधित दूयरे में संवरधर्मी श्रमण सम्बंधित, तीसरे में आत्म क्रुद्धि से देव तथा देवियें कितने आवासान्तरों को उल्लांघते है चौथे में श्याम हस्ती मुनि के प्रश्न सम्बंधित, पांचवे में चमर आदि इन्द्र तथा इंद्राणि सम्बंधित छठे में सुयम सभा के सम्बंधित और सात से चौतीस उद्देशक में उत्तर दिशा के २८ अन्तर्द्वीप का वर्णन है ।

इस प्रकार ३४ उद्देशक में यह शतक पूर्ण होता है ।

दिशा के लिए कथन :

राजगृही नगरी में समवसरण में विराजमान होकर त्रिशला नंदन देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी ने पर्पदा के सामने धर्म कष्टा और बह सुनकर प्रसन्न होकर पर्पदा अपने-२ स्थान पर गइं ।

विनय धर्म से अति नम्र गौतमस्वामी ने पूछा कि—हे भगवंत ! पूर्ण दिशा जीवस्वरूप है या अजीव स्वरूप है ?

भगवान ने फरमाया कि—हे गौतम ! पूर्ण दिशा में एकेन्द्रियादि जीव और पुद्गलास्तिकाय अजीव के रहने से जीव तथा अजीव रूप है । इस प्रकार पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, उर्ध्व और अधोदिशा के लिए भी जानना ।

हे प्रभो ! दिशाएँ कितनी हैं ?

हे गौतम ! दिशाओं की संख्या दस है ।

तेजन्द्रिय, चउरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय और अजिन्द्रिय अर्थात् केवली जीव होते हैं ।

इसी प्रकार एकन्द्रिय से यावत् केवली के देश और प्रदेश रूप भी है । सारांश यह है कि पूरे दिशा में एकन्द्रिय जीव तथा केवली जीव भी रहते हैं ।

इस दिशा में जो अजीव रहते हैं वह रूपी अजीव और अरूपी अजीव रूप दो प्रकार के हैं ।

रूपी अजीव के चार भेद हैं !

(१) स्कंध (२) स्कंध देश (३) स्कंध प्रदेश (४) परमाणु पुद्गल अर्थात् पूरे दिशा में पुद्गलों के स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु भी है ।

अरूपी अजीव निम्न रूप से सात प्रकार के हैं ।

(१) धर्मास्तिकाय का देश ।

(२) धर्मास्तिकाय का प्रदेश ।

(३) अधर्मास्तिकाय का प्रदेश ।

(४) अधर्मास्तिकाय का देश ।

(५) आकाशास्तिकाय का देश !

(६) आकाशास्तिकाय का प्रदेश ।

(७) काल (अद्वा)

इस दिशा में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये तीन द्रव्य नहीं हैं पर उसके देश और प्रदेश होते हैं ।

कारण यवते दुष्ट भगवान् ने कहा कि, धर्मास्तिकाय से संपूर्ण धर्मास्तिकाय का बोध होता है और सूत्र में 'नो' शब्द का अर्थ निषेधार्थक होने से पूरे धर्मास्तिकाय का निषेध समझना इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय का समझना । भगवतीसूत्र में इसी प्रकार सात भेद ही माने हैं ।

कही है कि मिश्रित हुण्ड्रुशुक्र तथा रज के परमाणु अचित्त है तथा गर्भाशय सचित्त होने से मिश्र योनी मानी है। स्यावर और समूर्द्धिम जीव की योनी भी मिश्र योनी मानी है।

हे गौतम ! दूसरे प्रकार से योनी तीन प्रकार की बताई हैं।

(१) संवृत्त योनी (२) विवृत्त योनी (३) मिश्र योनी।

पञ्चेन्द्रिय जीव, नारक तथा देव जीवों की योनी ढंकी हुई होने से संवृत्त योनी है। चिकलेन्द्रिय जीव की खुली योनी होने से विवृत्त होती है।

जबकि गर्भज पञ्चेन्द्रि तिर्यच और मनुष्य की मिश्र योनी है। पञ्चेन्द्रिय जीव की संवत्त योनी है। नारक की संवृत्त योनी का स्थान गवाक्ष जैसा होता है और देव की देवशय्या भी ढंकी हुई होती है।

चौथे प्रकार में भी हे गौतम योनी के तीन भेद हैं :

(१) कूर्भाक्षत (२) संघ्रावर्त और (३) वंशीपत्र।

पहली योनी में तीर्थकर चक्रवर्ती, यल्लदेव तथा वामुदेव जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं।

दूसरी योनी चक्रवर्ती के स्त्रारत्न की होती है जो गर्भाशयदक नहीं है।

शेष जीवों की वंशपत्री योनी होती है।

हे प्रभु ! वेदना कितने प्रकार की है।

भगवान् ने कहा की हे गौतम ! नाव, टण्डा तथा मिश्र तीन प्रकार की वेदना होती है।

जिसमें टेंड का स्पर्श हो वह नाव वेदना।

गर्मी का स्पर्श हो वह टण्डा वेदना।

कहीं टेंड तथा कहीं गर्मी हो वह मिश्र वेदना।

नारक जीव को नीति तथा टण्डा वेदना होती है।

दस प्रकार क्षमुरकुमार से वैमानिक तक जानना।

हे गौतम ! उपयोग-पारों प्रकार की वेदनाओं सभी संसारी जीव भुगत रहे हैं । मनुष्य भी द्वेषों, क्रोध आदि के कारण अन्दर ही अन्दर वेदना भुगतने हैं । देव को भी भाव वेदना होना है ।

हे गौतम ! दूसरी भी तीन वेदना है—

(१) शारीरिक (२) मानविक (३) मिश्रवेदना ।

जिनको द्रव्य मन मिला है उन संजी जीवों को छोड़कर बाकि के सभी असंजी पक्षेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, संसृष्टिम नियन्त्र और मनुष्य को शारीरिक वेदना अल्पष्ट, अकथनीय और अमल होगी है ।

पृथ्वीकायिक जीव का घात दो प्रकार से होता है—(१) स्वघात (२) पर-घात । अर्थात् काली मिट्टी के साथ सफेद मिट्टीका, भूरे रंग की मिट्टी तथा पिली मिट्टी के साथ मिश्रण होते ही पृथ्वीकायिक जीव परस्पर घातक बनते हैं । यह स्वघात वेदना कहलाती है क्योंकि सफेद मिट्टी और कालीमिट्टी के जीव अलग-२ होते हैं । परस्पर भिन्न प्रकृति के होने से एक दूसरे के घातक हैं । अतः संयमचारी मुनिराज को एक गांव से दूसरे गांव में प्रवेश करते ही दंडा-यन से अथवा रजोहरण में पैर पूजने को कहा है ।

कुण्डादी, हल, फावड़ा आदि परशस्त्र हैं ।

मानव के शरीर में रही हुई प्राणवायु किसी समय नाक की बांयी ओर से, किसी समय दाहिनी ओर से तथा किसी समय दोनों तरफ से बाहर निकलती है। प्रत्येक मनुष्य के नाक में दो छिद्र होते हैं। नाक के बांये तरफ के छिद्र को चन्द्र या इड़ा नाड़ी तथा दाहिनी को पिंगला नाड़ी कहते हैं तथा छिद्रों को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं।

इड़ा नामक चन्द्र नाड़ी को शास्त्रकार ने अमृतनाड़ी कहा है जो शरीर तथा आत्मा में अमृत को पुष्टी करनेवाली तथा सोचे हुए काम को करनेवाली होती है। चन्द्रस्वर अर्थात् नाक के बांयी ओर से हवा निकलती हो तब मनुष्य या स्त्री का मन प्रसन्न, गात्र ठंडे, तथा दिमाग शीतल होता है। उस समय में किये हुए कार्य को सफलता मिलती है।

सूर्यस्वर अर्थात् पिंगला नाड़ी चलती हो तब मनुष्य को गर्मी, दिमाग में उष्णता तथा मानसिक दुःख का अनुभव होता है। साधारण बातचीत में भी क्लेश हो जाता है। इसमें शीघ्र फलप्रद कार्य करने चाहिये।

जब दोनों नाक में से हवा निकलती हो तब व्यवहारिक कार्य में हानि की संभावना होने से फलप्रद कार्य नहीं करने चाहिये अतः परमात्मा का ध्यान तथा मौन श्रेष्ठ है।

संसार के मनुष्य स्वयं के प्रत्येक कार्य में सुखी होना चाहते हैं। अतः परम दयालु जैनाचार्य ने अमुक अमुक कार्य के लिए अलग अलग नाड़ी नियत की है। अर्थात् कुछ कार्य उसी नाड़ी में करना जिससे शान्ति प्रदान हो तथा विघ्नों का नाश हो।

चन्द्रनाड़ी में करने के कार्य :

(१) जिन मंदिर बनानेवाले भाग्यशाली जब चलता हो तब पाया डाले।

मानव के शरीर में रही हुई प्राणवायु किसी समय नाक की बांधी और से, किसी समय दाहिनी ओर से तथा किसी समय दोनों तरफ से या हर निकलती है। प्रत्येक मनुष्य के नाक में दो छिद्र होते हैं। नाक के बांधे तरफ के छिद्र को चन्द्र या इड़ा नाड़ी तथा दाहिने को विंगला नाड़ी कहते हैं तथा छिद्रों को मृगुरा नाड़ी कहते हैं।

इड़ा नामक चन्द्र नाड़ी को शास्त्रकार ने अमृतनाड़ी कहा है जो शरीर तथा आत्मा में अमृत की गुहरी करनेवाली तथा सोचे हुए काम को करनेवाली होती है। चन्द्रस्वर अर्थात् नाक के बांधी ओर से हवा निकलती हो तब मनुष्य या स्त्री का मन प्रसन्न, शास्त्र ठेंडे, तथा दिमाग जीवन्त होता है। उस समय में किये हुए कार्य को सफलता मिलती है।

सूर्यस्वर अर्थात् विंगला नाड़ी चलती हो तब मनुष्य को गर्मी, दिमाग में उत्पत्ता तथा मानसिक दुःख का अनुभव होता है। साधारण यातर्कित में भी फँस हो जाता है। इसमें दीर्घ फलप्रद कार्य करने चाहिये।

जब दोनों नाक में से हवा निकलती हो तब व्यवहारिक कार्य में हासि की संभावना होने से फलप्रद कार्य नहीं करने चाहिये अतः परमात्मा का ध्यान तथा मौन श्रेष्ठ है।

संसार के मनुष्य स्वयं के प्रत्येक कार्य में सुखी होना चाहते हैं। अतः परम दयालु जैनाचार्यी ने अमुक अमुक कार्य के लिए अलग अलग नाड़ी नियत की है। अर्थात् कुछ कार्य उरी नाड़ी में करना जिससे शान्ति प्रदान हो तथा विघ्नों का नाश हो।

चन्द्रनाड़ी में करने के कार्य :

(१) जिन मंदिर बंधानेवाले भाग्यशाली जब स्वयं का चन्द्र स्वर चलता हो तब पाया चले।

(१७) जवाहरात का कार्य भी चन्द्रस्वर में लिखना ।

(१८) शादी के लिए घर से बाहर, घोड़ा, तथा मोटर में बैठना तथा पाणीग्रहण भी चन्द्रस्वर में करना, स्थायीकार्य पुष्टी-पुष्टी या मांगलिक कार्य भी चन्द्रस्वर में करने ।

(१९) सुबह बिस्तर भी चन्द्रस्वर में पहले बायाँ पैर नीचे रखकर छोड़ना । सुपुम्ना नाड़ी के समय कभी नहीं छोड़ना । सुपुम्ना के समय बिस्तर छोड़ने से नारा दिन क्लेश में जायगा ।

उपरोक्त सभी स्थायी तथा मांगलिक कार्य चन्द्रस्वर में ही करने चाहिए ।

सूर्य नाड़ी में करने के कार्य :

(१) नई विद्या का ग्रहण सूर्यस्वर (दाहीना) में करना ।

(२) न्यायाधीश को कौनसा भी निवेदनपत्र देना हो तो सूर्यस्वर में ।

(३) शत्रु को हराने का कार्य सूर्यस्वर में करना ।

(४) भूत प्रेत तथा जादू का कार्य सूर्यस्वर में ।

(५) डॉक्टर या वैद्य रोगी को दवा सूर्यस्वर में दें पर रोगी दवाइँ चन्द्रस्वर में लें ।

(६) किसी के साथ लड़ाई सूर्यस्वर में ।

(७) भोजन सूर्यस्वर में करना परन्तु पानी चन्द्रस्वर में पीना चाहिए ।

(८) कामसेवन सूर्यस्वर में करना जिससे पुरुषार्थ की हानि कम होगी ।

(९) नई लयरी तथा चोपड़े सूर्यस्वर में लिखना ।

(१०) सूर्यस्वर में ही लड़ाई में जाना ।

सत्यता या असत्यता नहीं होती है। केवल लोक व्यवहार मुख्य होता है। सोचने के आशय में समाजी असत्यता या सत्यत्वता आदि शेष नहीं होने के कारण वह चौथी भाषा भाषासमिति के योग्य बनती है। पारस भाषा में से पहली सत्य भाषा तथा चौथी असत्य अमृषा भाषापर ही भाषा समिति की छाप लगती है। सोच की दूसरी तथा तीसरी भाषा चाहें जिस आशय से बोली जाती हो तो भी उसका समायेन भाषा समिति में नहीं होता है।

इस बात को समझान महावीरस्वामी ने भी कहा कि-हे गौतम ! "मैं आश्रय कहेगा आदि भाषा में प्रज्ञापनीयत्व रहता है और मृषात्व नहीं है। उसके बारह प्रकार की भाषा में मृषात्व नहीं है। उसके बारह प्रकार निम्न हैं:—

(१) आमंत्रणी भाषा—हे जिनदत्त ! हे सुयोध ! हे विनयचन्द्र ! इस प्रकार का संयोजन जिस भाषा में हो वह आमंत्रणी भाषा है। इसमें तथा नीचे लिखी दूसरी भाषाओं में सत्य असत्य तथा मिश्र के लक्षण नहीं परंतु स्वयं का व्यवहार चलन के कारण इस भाषा में निर्दोष तत्व होने से यह भाषा मृषा भाषा नहीं है।

(२) आज्ञापनी भाषा—हे शिष्य ! मेरी पुस्तक ले आओ। अन्य को प्रवृत्त करानेवाली भाषा आज्ञापनी है।

(३) याचनी भाषा—'मुझे भिक्षा दो' इत्यादि।

(४) वृत्तनी भाषा—"यह बात कैसे बन सकती है?" आदि।

(५) प्रज्ञापनी भाषा—"हिंसा करनेवाला मनुष्य दुष्टी बनता है। इसमें शिष्यों को उपदेश देने का भाव है।

(६) प्रत्याख्यानी भाषा—जैसे कि 'साधुओं को आवश्यक से अधिक वस्त्र-पात्र आदि रखना नहीं, इसमें मांगनेवाले को अधिक परिग्रह से रोकने के लिए प्रतिबंध वचनों का प्रयोग है।

इस प्रश्नोत्तर के पीछे यह भाव है कि, 'मैं आश्रय करूँगा' इत्यादि जो भाषा है वह भाषा है जो भविष्यकाल का योग करानेवाली है। भाषाकाल की अपेक्षा में उसमें कुछ कहने में आया है। परन्तु बीच में विधान की संभावना होने से यह थोड़ी हुई भाषा निमित्तादिनी भी हो सकती है। भाषा का प्रयोग करनेवाला स्वयं के लिए जब बहुवचन का प्रयोग करते हैं तब एकाग्र विषयवाली भाषा होनेपर भी बहुवचन में बोलने से उसमें अययार्थता भी आ जाती है। आसन्नार्थ आदि जो भाषा है वह विधिप्रतिषेधरहित होने से सत्य भाषा की तरह अर्थ प्रतिपादन में नियत नहीं। अतः अव्यवस्थित है। अतः ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? कि नहीं?

भगवान ने कहा कि-हे गौतम ! मैं आश्रय करूँगा आदि जो भाषा है वह प्रज्ञापनी भाषा है अतः असत्य नहीं है। 'आश्रयिष्यामि' में वर्तमान के योग की अपेक्षा अनवधारण रूप होनेपर भी 'आश्रय करूँगा' आदि रूप विकल्प गमनवाली है। गुरु या स्वयं एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग स्वीकार होने से अर्थाव्याप्तिका है अर्थात् स्वयं के वाच्यार्थ को प्रगट करनेवाली होने से प्रज्ञापनी भाषा है और आसन्नार्थ आदि जो भाषा है उसमें वस्तु की तरह विधान नहीं तथा प्रतिषेध भी नहीं तो भी निरवयव पुरुषार्थ साधक होने से वह प्रज्ञापनी भाषा है।

(२) सामानिक-इन्द्र की तरह ऐश्वर्य संपन्न तथा अमान्य, पिता गुरु उपाध्याय की तरह होते हैं। मरिच इन्द्र की तरह आज्ञा नहीं दे सकते हैं।

(३) आयस्त्रिंश-पुरोहित तथा मंत्री की तरह नियुक्त होते हैं।

(४) पारिषद-मित्र तथा सभासद के समान।

(५) आत्मरक्षक-हथियार आदि लेकर इन्द्र के पीछे रहते हैं।

(६) लोकपाल-फौजदार के समान।

(७) अनिकाधिपति-सेनापति के समान।

(८) प्रकीर्णक-प्रजाजन जैसे।

(९) अभियोग-नौकर जैसे।

(१०) किल्बिषिक-हरिजन के तुल्य।

इन दस भेद में से ये प्रद्वनोत्तर आयस्त्रिंश देव के ही हैं। व्यंतर तथा ज्योतिष देवलोक में आयस्त्रिंश तथा लोकपाल नहीं होते हैं। वाकि सभी देवलोक के दस भेद हैं। नवमें, दसवें ग्यारहवें तथा बारहवें में एक एक ही इन्द्र होता है। ऊपर के नवग्रैव्येक तथा अनुत्तरविमान में इन्द्र नहीं होते हैं।

उस समय वाणिज्य ग्राम में स्थापित समवसरण में विराजित हुए भगवान महाधीरन्वाधी ने बारह फौदा को उपदेश दिया। सभी उपदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने-२ घर गये।

एक दिन गौतम गणधर के पास श्यामहन्ता मुनि पधारे। जो रोहक अणगार की तरह भट्टिक, सरल तथा स्वयं के संयम के प्रति पूर्ण सावधान थे। उन्होंने गौतमस्वामी की तीन बार प्रवक्षिणा देकर विनयपूर्वक पूछा कि हे गौतम ! अमुरेन्द्र चमर को महायत्ना करनेवाले मैत्रीसर्वा मंत्रा से आयस्त्रिंश देव हैं ?

शतक-१० उद्देशक-५

इन्द्र स्वयं की सभा में दिव्य भोग भोगने हैं क्या ?

उस समय भगवान महावीरस्वामी राजगृही नगरी के गुणशील क्षेत्र के उद्यान में पधारे धर्मोपदेश सुनकर पर्यदा अपने-२ घर गई ।

उस समय देवाधिदेव के अनेक शिष्य तप तथा संयम से स्वयं की आत्मा को भावित करते थे जो जाति संपन्न, धिनयी, धियेकथत तथा जीवन मरण की इच्छा बिना के थे ।

चौदहपूर्व के पूर्ण ज्ञाता, द्वादशांगी के रचयिता, चार ज्ञान के मालिक गौतमस्वामी विनयपूर्वक प्रभु के पास आकर वंदनापूर्वक पूछते हैं कि हे प्रभो ! चमरेन्द्र की कितनी राणियां हैं ?

भगवान ने कहा कि काली, रात्रि, रजनी, विद्युत और मेघा नाम की पांच पटराणियां हैं । एक एक के आठ आठ हजार देवियों का परिवार है । स्वयं की धैक्रिय शक्ति से आठ-२ हजार देवियों को विजुधी सकने में समर्थ होते हैं । इस प्रकार पांचो राणियों के ४० हजार देवी परिवार को 'श्रुतिक' अर्थात् धैक्रियकृत देवी शरीर का समूह कहते हैं ।

हे प्रभो ! असुरराजकुमार चमरेन्द्र स्वयं की चमरचंचा राजधानी की सुवर्मा सभा में चमर नाम के सिंहासनपर बैठकर चालीस हजार धैक्रिय शरीरधारी देवियों के समूह के साथ दिव्यभोग भोग सकते हैं ?

जवाब में भगवान ने कहा कि—हे स्वधीरो ! ऐसा संभव हो नहीं सकता है क्योंकि चमरेन्द्र की चमरचन्वा राजधानी में स्थित सुवर्मा सभा में माणवक धैक्रिय संभ में वज्र की धनी हुई गोलाकार देवियों में अनेक

शतक दसवां इद्देशक—६

शकेन्द्र की सभा कहाँ है ?

गौतमस्वामी के पूछने से भगवान ने कहा कि—जम्बूद्वीप के सुमेरुपर्वत के दक्षिण दिशा में रत्नप्रभापृथ्वी के यदुसम और रमणीयभूमि भाग के ऊपर चन्द्र, सूर्य ग्रह, नक्षत्र और तारा हैं वहाँ से बहुत कोड़ाकोड़ी योजन दूर सौधर्म नाम का देवलोक है । इस देवलोक में पाँच बड़े विमान हैं ।

- (१) अशोकावतंसक ।
- (२) सप्तपर्णावतंसक ।
- (३) चंपकावतंसक ।
- (४) आम्रावतंसक ।
- (५) सौधर्मावतंसक ।

इन पाँचों विमानों की लम्बाई-चौड़ाई साढ़े चारह लाख योजन की है । शेष सूर्याभदेव के जैसा जानना ।

यह शकेन्द्र बड़ी क्रुद्धि, समृद्धि आदि तथा बड़े परीवार के ऊपर स्वयं का प्रभुत्व जमाते हुए सुखपूर्वक विहरता है ।

॥ छठवा उद्देशक समाप्त ॥

अतक १० उद्देशक ७-३४

(附註 1)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

अथर्वविद्या

[illegible][illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

SECRET

100

शतक ११ उद्देशक-१

गणधर श्री गौतमस्वामी और सुवर्मास्वामी को द्रव्य तथा भाव से नमस्कार करके तथा टीकाकार श्री अभयदेवसूरीद्वरजी का स्मरण करके ११ शतक शुरू करता हूँ ।

इस शतक में निम्न बारह उद्देशक हैं:—(१) उत्पल, (२) शालक, (३) पलाश, (४) कुंभी, (५) नालिक, (६) पद्म, (७) कर्णिका, (८) नलिन, (९) शिवराजर्षि, (१०) लोक, (११) काल, (१२) शालम्बिका ।

यहां उत्पल के कंद को शालक कहते हैं ।

पलाश अर्थात् खाखरे का वृक्ष ।

कुंभी अर्थात् वनस्पति विशेष ।

नालिक को कमल की नाल कहते हैं ।

कर्णिका अर्थात् कमल के मध्य में केंदार रूप तंतु होते हैं ।

शालम्बिका नगरी है ।

उपरोक्त बारह उद्देशकों से समृद्ध यह शतक है ।

पहले उद्देशक में जो उत्पल (कमल) का वर्णन है उसको निम्नलिखित ३३ द्वार से विवेचित किया है । वह इस प्रकार है—उपपान, परिमाण, अपहार, अवगाहन, वंश, वेदन, उदय, उदीरणा, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, उद्योग, वर्ण, रस, उच्छ्वास, आहार, विरति, क्रिया, यन्त्रक, संसार, कषाय, मूत्री वेदादि, वंश, संजीवन्द्रिय, अनुवंश, संवंश आहार, स्थिति, समुद्रघात, व्यवसन तथा नमन जीव का मृत्पादिकों में उपपान ।

इस प्रकार उत्पल का प्रथम उपरोक्त ३३ द्वार से निर्णित करने का है ।

(२०) बंधद्वार—ये जीव सात और आठ प्रकार के कर्म बांधनेवाले होते हैं ।

(२१) संज्ञाद्वार—उत्पलस्थ जीव आहार, मैथुन, भय और परिग्रह की संज्ञावाले होते हैं ।

(२२) कषायद्वार—ये जीव ८० भांगेयहित चार कषायवाले होते हैं ।

(२३) वेदादिद्वार—उत्पलस्थ जीव नपुंसक वेदनावाले ही होते हैं ।

(२४) स्त्रीवेदादि बंधद्वार—हे प्रभु ! उत्पलस्थ जीव एकैन्द्रियादि अवस्था में रहनेपर भी क्या अगले भव के लिए स्त्रीवेद या नपुंसक वेद का बंध कर सकते हैं ?

भगवान् ने कहा कि—हे गौतम ! एक पत्रस्थ उत्पल का जीव और द्वयादि पत्रों में रहे अनेक जीव स्त्रीवेद को भी बांधते हैं ।

(इसमें २६ भांगे)

भावार्थ यह कि मिथ्यात्व के गाढ़ अंधकार में रहा हुआ जीव मात्र अपने-२ अध्यवसाय के अनुसार ही कर्मों का बंधन करते हैं ।

चारों संज्ञा में (आहार, मैथुन, भय और परिग्रह) अन्यन्त आसक्ति होने के कारण जीवमात्र को आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के प्रति तीव्र वासना बनी रहती है और वासना के मूल में मोहमाया की तीव्रता ही काम करती है जिससे मोहकर्म का तीव्र उद्भवान्ता जीव वापस मोहकर्म को ही बांधता है ।

नपुंसक वेद के उद्भववर्ती जीव नपुंसकान्ता (शरीर) में रहनेपर भी स्वयं के नपुंसक शरीर के प्रति अन्यन्त दुःख ही अनुभव करते हैं । जैसे ही स्त्रीवेद की धारण करनेवाली स्त्री स्वयं के शरीर को नफरत की दृष्टि से ही देखती है तब यह पुरुष वेद का मान्त्रिक पुरुष अज्ञानता के भयंकर नेत्रों में जब मोहकर्म की तीव्रतम उद्धारणा करता है तब पुरुष वेद का भोक्ता होनेपर भी उसका मन मोहदागदित ही रहता है । उस समय जब

शतक-११ उद्देशक-२

शास्त्रिक वनस्पति श्री वक्रवदयना :

जिसके जीवन का अणु-अणु जलज्व के रंग में और महाजन की आराधना से व्याप्त बना हुआ है। वे गीतमन्त्रार्थी भगवान श्री महावीर स्वामी को वेदन करके कहते हैं कि हे प्रभु ! मन्त्रमन्त्र द्वारा गये कर्मों के द्वार बनकर तथा निर्जग तत्त्व द्वारा पुराने कर्मों को मज्जित समाप्त करने के बाद केवल ज्ञान के अधिपति तुम्हीं इन जनार के देवार्थदेव श्री अरिहंत देव हो ।

सद्विधेक धोर नम्यकृत्त बुद्धि को धारण करनेवाले देवन्द्रों द्वारा अरिहंत के ही चरण पूजे जाते हैं । अतः केवलज्ञान स्वरूप बोधितत्त्व को पाये होने से तुम्हीं 'बुद्ध' हो ।

अनंत दुर्गों से मुक्त कराकर अजयायाध मन्त्र को देनेवाले तुम्हीं 'शंकर' हो ।

सोक्षरूपी महल में पहुँचाने के लिए अनन्त कारण स्वरूप मन्त्रगद्गर्जन, नम्यगुणान और नम्यकचारित्र रूप सोक्षमार्ग को दिव्यानेधाले तुम्हीं सत्ये 'ब्रह्मा' हो ।

इसी कारण से स्पष्टरूप से आकली छोड़कर दूसरा कोई पुरुषोत्तम नहीं है ।

इस प्रकार स्तवनकर गीतमन्त्रार्थी ने पूछा कि-हे प्रभो ! वक्रवदयनि विशेष शास्त्रिक (कमल कंद) की क्या वक्रवदयता है ?

भगः हे प्रभु ! ये किमी भी काल में ईश्वर पद को लक्षण करने योग्य नहीं हैं । मन्त्रों में काम विजिता आग ही होने से ईश्वर, परमात्मा, देवाधिदेव, सर्वेश्वर और तीर्थकर हो क्योंकि मन्त्रों में मन्त्रों को भस्मीभूत करने-वाले क्षरिन्देव को समुद्र का तल ज्ञान कर देता है तो भी मनुष्यात्मन उस समुद्र को भी स्वाहा करने की शक्ति रखती है । उसी प्रकार मनुष्य को कामदेव ने वन में कर रखा है । तथा कामदेव को आपने वन में किया है । इस प्रकार स्तवनाकर गौतमस्वामी ने पूछा कि हे प्रभु ! पलाश नाम की वनस्पति एक जीववाली है या अनेक जीववाली ?

भगवान् ने कहा कि-हे गौतम ! उत्पल की तरह पलाश की वनस्पति जानती । विशेष यह कि पलाश की उत्कृष्ट अवगाहना दो कोष से नौ कोष तक तथा देवयोनी के देव का पलाश में उपपात नहीं होता है क्योंकि उत्पल तथा पलाश में वनस्पतित्व एकसा होनेपर भी जाति की अपेक्षा से उत्पल की जाति उत्तम तथा पलाश की जाति हीन मानी है । अतः देव का उपपात उत्पल जैसी उत्तम वनस्पति में ही होता है ।

कितनी वनस्पति पुण्यहीन होने के कारण उत्तम वर्ग के मनुष्य के योग्य नहीं बनती है । जबकि उत्तम वनस्पतिये हीन जाति के मनुष्य के योग्य नहीं बनती है । पुष्प में भी हीन जाति के पुष्प देवाधिदेव तीर्थकर के चरणों में नहीं चढ़ते और उत्तम पुष्प आसुरी देव को नहीं चढ़ते ।

जानवरों में भी कुत्ता, बिल्ली, कौआ, गधा आदि हीन जाति के और पुण्यहीन हैं । कबुतर, गाय, भैंस, हाथी, तोता, मोर आदि उत्तम जाति के

को स्वाहा, कामदेव को रति और श्राद्धदेव को धूमोणादेवी हैं। दूसरी तरह शंकर भगवान एक भीलड़ी के पीछे, ब्रह्माजी जैसे स्वयं की पुत्री के पीछे, इन्द्र अहिल्या तापसी के पीछे पागल बनकर कामदेव के सेवक बने हुए हैं।

अतः हे प्रभु ! ये किसी भी काल में ईश्वर पद को ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। सत्यार्थ में काम विजेता आप ही होने से ईश्वर, परमात्मा, देवाधिदेव, सर्वज्ञ और तीर्थकर हो क्योंकि संपूर्ण संसार को भस्मीभूत करने-वाले अग्निदेव को समुद्र का जल शान्त कर देता है तो भी चटवाग्नि उस समुद्र को भी स्वाहा करने की ताकत रखती है। उन्हीं प्रकार मनुष्य को कामदेव ने वश में कर रखा है। तथा कामदेव को आपने वश में किया है। इस प्रकार स्तवनाकर गौतमस्वामी ने पूछा कि हे प्रभु ! पलाश नाम की वनस्पति एक जीववाली है या अनेक जीववाली ?

भगवान ने कहा कि-हे गौतम ! उत्पल की तरह पलाश की वस्तुव्यता जाननी। विशेष यह कि पलाश की उत्कृष्ट अवगाहना दो कोस से नौ कोस तक तथा देवयोनी के देव का पलाश में उपपात नहीं होता है क्योंकि उत्पल तथा पलाश में वनस्पतित्व एकसा होनेपर भी जाति की अपेक्षा से उत्पल की जाति उत्तम तथा पलाश की जाति हीन मानी है। अतः देव का उपपात उत्पल जैसी उत्तम वनस्पति में ही होता है।

कितनी वनस्पति पुण्यहीन होने के कारण उत्तम वर्ग के मनुष्य के योग्य नहीं बनती हैं। जबकि उत्तम वनस्पतिये हीन जाति के मनुष्य के भोग्य नहीं बनती हैं। पुष्प में भी हीन जाति के पुष्प देवाधिदेव तीर्थकर के चरणों में नहीं चढ़ते और उत्तम पुष्प आसुरी देव को नहीं चढ़ते।

जानवरों में भी कुत्ता, बिल्ली, कौआ, गधा आदि हीन जाति के और पुण्यहीन हैं। कबुतर, गाय, भैंस, हाथी, तोता, मोर आदि उत्तम जाति के

अक्षक-११ उद्देशक-५

नाटिका भीष की वस्तुस्थिति :

[illegible][illegible]

“... 1945 年 10 月 1 日，即日本投降後，我軍進入長春，接管了長春市的各項事務。在接管過程中，我們發現了許多日偽檔案，其中包括一些關於抗聯的資料。這些資料對於我們了解抗聯的歷史和活動非常有幫助。我們決定將這些資料整理出來，作為抗聯歷史研究的一部分。這本《抗聯烈士傳》就是根據這些資料整理出來的。它記錄了許多抗聯烈士的生平事跡，包括他們的奮鬥過程和犧牲情況。希望這本書能夠讓更多的人了解抗聯的歷史，並從中汲取教訓，為實現中華民族的偉大事業而努力奮鬥。”

1. 凡在本行存款，不論金額大小，均按存款總額計算利息。
 2. 凡在本行存款，不論金額大小，均按存款總額計算利息。

[illegible]

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行章程及各項規章制度，並應隨時注意本行業務之發展，以期達到本行之目的。

1. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 2. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 3. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

आप निष्किय हो जनकि में गतिक हैं ।
 आप निष्कर्म हो क्षीर में मत्स्य हैं ।
 आप निष्कलंक हो, मैं मत्स्य हैं ।
 आप निष्कल हो, मैं मत्स्य हैं ।
 आप निष्कामिक हो, मैं गोपाधिक हैं ।
 आप स्वपति हो, मैं स्वपति हैं ।
 आप मातृभरणी हो, मैं जनता हैं ।
 आप वेदरहित हो, मैं वेदवाक्य हैं ।
 आप क्षम्य हो, मैं मम्य हैं ।

इनने सारे अन्तर को आप ध्यान में लें और मैं भी निर्गुण, निष्किय, निष्कलंक, निष्कामिक, स्वपति मातृभरणी, क्षोदी यन् क्षीर कर्मों का क्षय करके क्षम्य बन सकूँ । इस प्रकार भगवान की दृष्टेयात्मक स्तुति करने के बाद पूछा कि हे प्रभु ! कुम्भक यनस्पति एक जीववाली है या अनेक जीववाली ?

भगवान ने कहा कि—पल्लव की तरह ही कुम्भक यनस्पति को जानना केवल उनकी उत्कृष्ट अवगाहना दो वर्ष से नौ वर्ष तक की है । इसप्रकार भगवान की वाणी को प्रमाणभूत मानकर प्रसन्न हुए भीतमस्वामी भगवंत की वथार्थता के प्रति श्रद्धालु बने ।

॥ चौथा उद्देशक समाप्त ॥

देदीप्यमान, शरीर से कोमल और आत्मशक्ति से वज्र जैसे आप मेरी प्रत्येक श्वासोश्वास में स्मृतिरूप में पधारो ।'

लोभी के लोभ रूपी राक्षस को दहानेवाले, कामी को काम रूपी गुंठे से बचानेवाले, क्रोधी का क्रोधरूपी चांदाल से रक्षण करनेवाले, माया-रूपी नागिन के जहर से नाश हुए मनुष्य को देशनाकर्षी क्षमृत पिलाने वाले, हे जगत-उद्धारक ! हे नाथ ! आप मेरे कपायों को दूर करनेवाले बनो । हे यथार्थवादी भगवान ! हम आपके यथार्थवाद का मन्कार करते हैं और श्रद्धा से आत्मसान् करतें हैं परन्तु इतना तो जरूर कहेंगे कि आपके यथार्थवाद को समझने के लिए मायावाद, शून्यवाद, प्रकृति, पुरुषवाद, जैमिनीकौवदिकवाद हिंसावाद, चायार्क का नास्तिकवाद तथा अर्नाश्वरवाद का ईश्वर निराकरणवाद आदि वादों की परंपरा को जानने के बाद ही आपके यथार्थवाद का सत्यरूप में दर्शन कर सकें हैं ।

इस प्रकार स्तवना करके गौतमस्वामी ने पूछा कि-हे प्रभु ! कर्णिका-वनस्पति के लिए आपका क्या कथन है ?

भगवान ने कहा कि-उत्पलरस्य जीवों की तरह इसका भी ममज्ञ लेना ।

अर्थात् ३३ द्वार से जिस प्रकार उत्पल के लिए कहा है कि वैसे ही कर्णिका का जानना ।

भगवन् की वाणी सुनकर गौतमस्वामी ने कहा कि-अरिहंत के वचन सर्वथा सत्य तथा यथार्थ हैं ।

॥ सातवां उद्देशक समाप्त ॥

अध्याय ११ अध्याय-८

मन्त्रिन पञ्चतन्त्रि की पारम्परिकता :

[illegible][illegible][illegible]

इसप्रकार स्तवना करके गौतमस्वामी ने पूछा कि—हे प्रभु ! नालिन वनस्पति एक जीववाली है या अनेक जीववाली ?

भगवान ने कहा कि—हे गौतम ! उत्पलविषयक जो वक्तव्यता कही है वही नालिन के विषय में भी समझ लेनी । संसारवर्ती सभी जीवात्माएँ इन सब योनियों में अनन्तरवार उत्पन्न हुए हैं ।

भगवंत की एतद्विषयक ध्यार्थवाणी सुनकर गौतमस्वामीजी अठौद हरित हुए और अपने ध्यान में एकाग्र बने ।

॥ आठवां उद्देशक समाप्त ॥

शतक-११ उद्देशक-१

शिवराज ऋषि की वक्तव्यता :

उस समय हस्तिनापुर नामक नगर था । उसके बाहर ईशान दिशा में सहस्राभवन नाम का उद्यान था जो वसंत, हेमन्त, ग्रीष्म आदि ऋतुओं से संपन्न था अर्थात् नंदनवन से भी अधिक सुंदर तथा कंटक आदि उपद्रव से रहित था ।

उस नगर में हिमाचल पर्वत की तरह शिवराजा नामक राजा राज्य करता था । मलयाचल तथा सुमेरु पर्वत के समान शक्ति थी तथा धारिणी

कुंडिकाधारी—कमल रत्ननेवाले ।

दंतोद्वहक—दांतों के द्वारा चाबकर फल खानेवाले ।

दन्मजक—जल के ऊपर तैरकर स्नानकरनेवाले ।

ममजक—यार यार पानी पर तैरकर स्नानकरनेवाले ।

निसजक—पानी में धोई देर दूधकी मारकर स्नानकरनेवाले ।

मधालक—पहले मिट्टी चीलकर पोछे स्नान करनेवाले ।

उर्ध्वकंदूयक—नाभि के ऊपर के अंग को खुजलानेवाले ।

अधः कंदूयक—नाभि के नीचे के अंगों को खुजलानेवाले ।

दक्षिण कूलक—पूर्व दिशा की ओर बहती हुई गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर रहनेवाले ।

उत्तरकूलक—गंगा नदी के उत्तर किनारे पर रहनेवाले ।

शंखध्यापक—शंख बजाकर भोजन करनेवाले ।

कुलध्यापक—नदी के किनारे पर शब्द करके भोजन करनेवाले ।

मृगलुब्धक—मृग के मांस का भोजन करनेवाले ।

जल क्लृप्तागात्र—जल स्नान द्वारा शील वस्त्र पहननेवाले ।

अंबुधासस—नगनावस्था में पानी में बैठनेवाले ।

वल्कलवासस—वल्कल पहननेवाले ।

चल धासस—कंधा को पहननेवाले ।

अंबुमक्षी—कंचल पानी पीनेवाले ।

वायुमक्षी—वायु का आहार करनेवाले ।

शेवाल भक्षी—शेवाल का आहार करनेवाले ।

मूलाहारी—मूल मात्र का आहार करनेवाले ।

उपरोक्त ६ यन्त्रों रखकर स्थानों में स्थापित किया। फिर मधु, घी और तांदुल की अग्नि में आहुति दी गया होमी हुई यन्त्रों में चम नैयार किया। इस पांच में पके हुए द्रव्य को वैद्यदेव अर्थात् चौए को अन्न प्रदान किया। अन्न को जमाकर फिर भोजन किया। इस प्रकार आगे बढ़कर छट्ट की तपस्या के पारणे के दिन अलग-अलग दिशा में जाने हैं। विधि उपरोक्त है।

इसप्रकार दिशा चक्रवाल तप की आराधना में निरंतर आतापना करते हैं। स्वभाव में सरलता, नम्रता आदि गुण होनेपर दृष्टा-अपोह मार्गण और विवेचना करते हुए उस मुनि को विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ। यह ज्ञान सात द्वीप तथा सात समुद्र तक मर्यादित होने से तथा अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का तयोपाशम होने से ऋषि ने १४ रज्जु (पूर्ण दण्डांड) में सात द्वीप तथा सात समुद्र ही है यह समझा कि पूरे संसार में सात समुद्र तथा सात ही द्वीप हैं। फिर आतापना भूमि से नीचे उतरकर बल्कल पहना तथा श्लोपड़ी में आये। स्वयं के सभी उपकरण लेकर हस्तिनापुर नगर में जहाँ तापसों के आश्रम थे वहाँ आये। वहाँ सभी के मध्य में कहा कि मुझे ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ है जिससे संसार में सात द्वीप और सात समुद्र ही है। उन द्वीप तथा समुद्र को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ तथा इस ज्ञान का वर्णन दूसरे को सुना सकता हूँ। इस प्रकार का अतिशय संपन्न ज्ञान और दर्शन मुझे उत्पन्न हुआ है।

शिवराजर्षी की यह बात सुनकर हस्तिनापुर के लोग परस्पर ये बातें करने लगे कि “ऋषी का यह कथन हम सत्य कैसे मानें? क्योंकि कथन में कुछ भी युक्ति नहीं है।” लोग जिस समय यह चर्चा कर रहे थे उसी समय अनेक संसार में अत्यंत्यात द्वीप-समुद्र को स्वयं के अनेक ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाले देवाधिदेव भगवान महावीरस्वामी स्वयं के १४ हजार कृष्ट मुनि ३६ हजार साध्वियों से परिवृत्त होकर गांव-गांव परिभ्रमण करते हुए जगत के जीवों के कल्याण के लिए हस्तिनापुर पधारे। गांव के लोग भगवान को वंदन तथा धर्मोपदेश सुनने के लिए समवसरण में आये।

रहता है। इसीप्रकार जीव पुद्गल आदि पदार्थ भी इस जंबूद्वीप में संपूर्ण रूप से भरे रहते हैं।

भगवान ने कहा कि—हे गौतम ! जंबूद्वीप में वणं, गंध, रस, स्पर्श वाले पौद्गलिक पदार्थ तथा उसके बिना धर्माग्निकाय के पदार्थ परस्पर संबद्ध, स्पष्ट और समभर घटरूप से रहते हैं। इसीप्रकार लवण समुद्र तथा धातुकी खंड से लेकर स्वयं भूरमण-समुद्र तक ये दोनों द्रव्यों की विद्यमानता जाननी। अन्योन्य स्पष्ट होकर रहनेपर भी ये अपने-अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं।

इसप्रकार गौतमस्वामी और महावीरस्वामी के मध्य में जो प्रश्नोत्तर हुए वे समवसरण में थैली विशाल जनता ने सुना तथा संतोष पाकर प्रभु को वंदन करके वहां से घर पर गये।

परस्पर बाँधे प्रसारित हुए कि शिवराजर्षी का कथन असत्य है तथा प्रभु महावीर का कथन सत्य है। कर्णोपकर्ण इस बात को जब शिवराजर्षी ने सुना तब उनका मन शंका-आकांक्षा-त्रिचिकित्सा, मेदयुक्त और क्लृप्तित भाववाला हुआ और ऐसा होनेपर तुरंत ही मेहमान के रूप में आया विभंगज्ञान भी चला गया। फिर ऋषि को विचार आया कि धर्म के आदिकर्ता, तीर्थंकर गंधर्ज और गंधर्दीर्षी प्रभु महावीरस्वामी अभी हस्तिनापुर के महाम्राभवन में बिराजमान है, उनका धर्मचक्र आदि आकाश में चलता है, अतः उन अरिहंत का नाम गोत्र का स्मरण करने मात्र से बहुफल की प्राप्ति होती है तो फिर उनका पूजन, वंदन, नमन, स्मरण, दर्शन आदि की आराधना महाफलवाली हो उसमें क्या आश्चर्य ?” मुझे भी प्रभु के पास जाना चाहिये। त्रिमये इस भव में और परभव में मेरा कल्याण हो। यह विचार कर तापम उपकरण रखकर हस्तिनापुर गांव के बीच से जहां समवसरण या वहां आये तथा तीन प्रदक्षिणा देकर वंदन कर उचित स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े रहे।

निष्ठावर्णी श्रंधकार में मे मर्षी शीव मय्यगदर्शनरूपी प्रकाश को

(१) इंद्रियाँ और द्वेष में धमधमता मनुष्य पग से लंगड़ा है अतः दूसरे के साथ केवल बकवास करने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं कर सकता है।

(२) सर्वांग सुन्दर है परन्तु मन-वचन-काया से कमजोर है अतः वह भी दूसरे के साथ बकवास ही करेगा।

(३) मन-वचन और काया से सशक्त है। पर बौद्धिक जीवन अभी भी मारकाट के लिए तैयार नहीं है। अतः क्रोध आनेपर भी लकड़ी को हथर-उधर फिराने के सिवाय कुछ नहीं कर सकेगा।

(४) घर में तलवार, बंदूक होनेपर भी उसके उपयोग में अज्ञात होने से दूसरे को तलवार आदि दिखाकर धमकी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है।

(५) वचन तथा काया में हिंसक वृत्ति है। दूसरे को मौत के घाट उतारने की ताकत है हाथ में तलवार आदि पकड़ने की हेतुस्यत भी है परन्तु मानसिक तथा बौद्धिक जीवन में मार डालने की भावना न होने से हाथ में लिए हुए शस्त्रों को भी उपयुक्त नहीं करेगा।

(६) मन-वचन तथा काया के कण कण में हिंसक भाव होने से ही दूसरे को मार देगा।

इत्यादि प्रसंग में हृद्दियों की ताकत अनिवार्य है। क्योंकि हृद्दियों की ताकत शरीर में आती है तथा शरीर की ताकत मन और बुद्धि में आती है।

संवयण-संहनन का अर्थ शास्त्रकार ने इस प्रकार किया है "अद्विनि-चलो" अर्थात् बंध रहे मकान में खंभे की मजबूती अत्यन्त आवश्यक है जैसे शरीर की रचना में भी हृद्दियों की मजबूती आवश्यक है।

गर्भ से जन्म लेनेवाले सभी जीव के शरीर में हृद्दियाँ होती हैं परन्तु सभी की मजबूती एक समान नहीं होती। क्योंकि जीवमात्र के

की जोड़ परस्पर मीलने से कप जाने के बाद दोनों तरफ हड्डियों के मील होनी है तथा दोनों हड्डियों के बीच की जगह यकृत से कप में जाने के लिए चारों तरफ से हड्डियों का घटा होता है और आर-पार उतर जाय ऐसा मीला जाता हुआ होता है। यह प्रथम संहनन नाम हमें के प्रमाण में ही।

(२) कृष्ण नागच संहनन—यभी प्रथम संहनन की तरह, केवल बीच में आर-पार मीला का अभाव है।

(३) नाराच संहनन—इसमें आर-पार उतरे जाया मीला तथा घटा नहीं होता है केवल संकटबंध ही होता है।

(४) अर्धनाराच संहनन—संकटबंध में भी एक तरफ संकटबंध तथा दूसरी तरफ मील से टीका हुआ होता है।

(५) किलिका संहनन—दोनों हड्डियां केवल मीली से टीकी हुई होती है।

(६) सेवार्त संहनन—इसमें केवल हड्डियों के बिरे ही परस्पर जुड़े रहते हैं। मजबूती के लिए और कुछ नहीं होता है।

इस प्रकार ये छः संहनन स्थावर, देव और नारकी के नहीं होते हैं क्योंकि उनके शरीर में हड्डियों का अभाव होता है।

संस्थान नामकर्म—इस कर्म के कारण शरीर पर्याप्त द्वारा रचे हुए शरीर में सुन्दरता और असुन्दरता का निर्माण होता है। यह संस्थान भी छः प्रकार का है :-

(१) समचतुरस्र संस्थान—शरीर के चारों कोने जिसके बराबर हो अवयव सुव्यवस्थित हो, आकार-प्रत्याकार सुन्दर हो तथा उठते, बैठते, चरते भी सभी को पसंद आ जाय ऐसा होता है। वेडोल नहीं होता है।

(२) न्योप्रोधपरिमंडल संस्थान—घड़ का घूँस जैसे ऊपर से घटादार

1. 1950年10月，中央人民政府政务院决定，在全国范围内开展“三反”运动，即反贪污、反浪费、反官僚主义。这一运动旨在整顿国家机关，提高行政效率，打击腐败行为。

[illegible]

(*) 若 f 在 a 处可微, 且 $f'(a) \neq 0$, 则 f 在 a 处有唯一的切线.

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

一、本會之宗旨，在於研究我國經濟，以謀國家之富強，及社會之進步。
 二、本會之組織，由會員組成之，會員之資格，由本會章程規定之。

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

[illegible]

का कल्याण चाहते हो तो मेरे लिए दुकान में से एक रजोहरण और पात्र मंगा दीजिए तथा नाड़े की ध्यवस्था कीजिए। फिर दीक्षा आदि का प्रसंग जमाली की तरह जानना। चलते परिणाम से दीक्षित हुए महाबलमुनि ने १४ पूर्व का अध्ययन किया, छद्म अट्टम आदि तपस्या से श्रमणपर्याय का पालन कर अंत में एकमात्र की संलेखना करके प्रतिक्रमण किया। समाधि भाव में लीन होकर ऊर्ध्वलोक में सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र-तारा आदि से अनेक योजन ऊपर वैमानिक देव के पांचवें (ब्रह्म) देवलोक में देव पर्याय में उत्पन्न हुए जहाँ दस सागरोपम की आयुष्य मर्यादा है। इसप्रकार कथा या उपमंहार करते हुए भगवान ने कहा कि—हे सुदर्शन सेठ ! तुम स्वयं ही देवपर्याय में दस सागरोपम की आयुष्य मर्यादा पूर्णकर वाणिज्य ग्रामनगर में श्रेष्ठीकुल में पुत्ररूप में जन्मे हो।

सुदर्शन सेठ की सिद्धिगमन की वक्तव्यता—

भगवान ने कहा कि—हे सुदर्शन ! युवावस्था में तुमने एक दिन किसी मुनिराज को देखा तथा भक्तिपूर्वक धर्मश्रवण किया। वह धर्म तुम्हें रुचिकर लगा तथा अभी भी उसी धर्म की आराधना कर रहे हो। इस कारण से मैंने तुमसे कहा था कि पत्न्योपम तथा सागरोपम का भी क्षय होता है।

भगवान की वाणी सुनकर सुदर्शन सेठ के परिणाम बहुत शुद्ध हुए। भाव लेदया शुद्ध हुई, तथा जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवन्त के मुख से स्वयं के पूर्वभव का वृत्तांत अत्यन्त श्रद्धेय लगा तथा धर्म के प्रति श्रद्धा, सदानुष्ठान के प्रति भान, संसार का भय तथा मोक्षाभिलाषा जो पहले थी उस करते भी दुगुनी हुई। अरिहन्त धर्म के प्रति इतना आनंद आया कि हर्ष के आंसू आ गये तथा ये भाव जागे कि ऐसा श्रमण धर्म मुझे कब प्राप्त होगा ? फिर से मुझे जन्म न लेना पड़े ऐसा आश्चर्य कब होगा ? इत्यादि भावना में खड़े रहकर सुदर्शन सेठ ने परमात्मा की तीन बार प्रदक्षिणा की

का कल्याण चाहते हो तो मेरे लिए दुकान में से एक रजोहरण और पात्र मंगा दीजिए तथा चाँद की ध्वजस्था कीजिए। फिर दीक्षा आदि का प्रसंग जमाली की तरह जानना। चलते परिणाम से दीक्षित हुए महाबलमुनि ने १४ पूर्य का अध्ययन किया, छद्म अद्भुत आदि तपस्या में श्रमणपर्याय का पालन कर अंत में एकमात्र की संलक्ष्यता करके प्रतिक्रमण किया। समाधि भाव में लीन होकर ऊर्ध्वलोक में सूर्य-चन्द्र-तक्षत्र-तारा आदि में अनेक योजन ऊपर विमानिक देव के पाँचवें (ब्रह्म) देवलोक में देव पर्याय में उत्पन्न हुए जहाँ दम सागरोपम की आयुष्य मर्यादा है। इसप्रकार कथा या उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि—हे सुदर्शन सेठ ! तुम स्वयं ही देवपर्याय में दम सागरोपम की आयुष्य मर्यादा पूर्णकर वाणिज्य ग्रामनगर में श्रेष्ठीकुल में पुत्ररूप में जन्मे हो।

सुदर्शन सेठ की सिद्धिगमन की वक्तव्यता—

भगवान ने कहा कि—हे सुदर्शन ! युवावस्था में तुमने एक दिन किसी मुनिराज को देखा तथा भक्तिपूर्वक धर्मश्रवण किया। वह धर्म तुम्हें रुचिकर लगा तथा अभी भी उर्मी धर्म की आराधना कर रहे हो। इस कारण से मैंने तुमसे कहा था कि पत्न्योपम तथा सागरोपम का भी क्षय होता है।

भगवान की वाणी सुनकर सुदर्शन सेठ के परिणाम बहुत शुद्ध हुए। भाव लेदया शुद्ध हुई, तथा जागृत्स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवन् के मुख से स्वयं के पूर्वभाव का वृत्तांत अत्यन्त श्रद्धेय लगा तथा धर्म के प्रति श्रद्धा, सद्गुणान के प्रति भान, संसार का भय तथा मोक्षाभिलाषा जो पहले थी उस करते भी दुगुनी हुई। अरिहंत धर्म के प्रति इतना आनंद आया कि हर्ष के आंसू आ गये तथा ये भाव जागे कि ऐमा श्रमण धर्म मुझे कब प्राप्त होगा ? फिर से मुझे जन्म न लेना पड़े ऐमा भाग्योदय कब होगा ? इत्यादि भावना में गड़े रहकर सुदर्शन सेठ ने परमात्मा की तीन बार प्रदक्षिणा की

शतक-११ उद्देशक-१२

इस उद्देशक में आलम्बिका नगरी का वर्णन, ऋषभद्रुत्त आदि श्रमणोपासक का वर्णन, ऋषभद्रपुत्र मुनिधर्म स्वीकारने के लिए समर्थ है कि नहीं ? देवलोक से व्यवहार कहां जायेंगे ? इत्यादि प्रसंग का वर्णन इस उद्देशक में किया है ।

उस समय औपपातिक सूत्र में वर्णित चंपानगरी जैसी विशाल आलम्बिका नामक नगरी थी—वहां शंखवन नाम का चैत्योद्यान था तथा श्रमणोपासक गृहस्थों की संख्या बहुत थी उन सभी में ऋषभद्रपुत्र सेंट मुख्य थे तथा अग्रणी थे ।

“उपासते ह्नि उपासका श्रमणानामुपासका इति श्रमणोपासका अथवा श्रमणा उपास्यन्ते थेस्ते श्रमणोपास्या” अर्थात् श्रमणों की उपासना करने वाला, श्रमणों का उपासक या जिसके द्वारा श्रमण उपास्य बने वे श्रमणोपासक कहलाते हैं । पंच महाव्रत को धारण करनेवाले, पांच समिति तथा तीन गुप्ति के धारक, अहिंसा-संयम और तपधर्म के पालक, आहार-शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रतिक्षण जागृत । बोलने-चलने-उठने-बैठने में अहिंसक भाव रखनेवाले, गृहस्थों के किसी भी प्रसंग में भाग नहीं लेने वाले, समाज में क्लेश तथा भेद नहीं गिराते, लोकेष्टिपणा, भोगेष्टिपणा और वित्तेष्टिपणा के पूर्ण त्यागी, मित्र, पथ्य तथा धर्म भाषा बोलने वाले, ऐसे ही शारीरिक सभी क्रियाओं में उपयोग सहित, जीवन जीते हों वे श्रमण हैं । ऐसे श्रमण की मन-वचन-काया में सेवा-उपासना करे, उनके आहार पानी व औषध की यथा-शक्ति भक्ति करे, उनके सम्यग्दर्शन की शुद्धि के लिए पवित्र तथा स्वच्छ व्यवहार रखे, उनका मन चारित्र्य में लगा रहे वैसे पवित्र चानावरण उत्पन्न करे, उपाश्रय में किसी प्रकार का क्लेश-

एक दिन सभी भ्रमणोपासक एक स्थान पर इकट्ठे होकर इसप्रकार बात करने लगे कि, हे आर्यो ! देवलोक में रहे देव की आयुष्य मर्यादा कितनी है ।

जवाब में ऋषिभद्र पुत्र भ्रमणोपासक ने कहा कि आर्यो ! देव की जयन्त्य स्थिति इस हजार वर्ष की है । हमसे आगे किसी देव की एक समय किसी की दो समय किसी की ३-४-५-६-७-८-९-१० समय अधिक यावत् संख्यात अधिक करते-२ ऽकृत ३३ सागरोपम की है । इससे अधिक आयु किसी देव की नहीं है ।

इसप्रकार की यथावश्यक चार्नी सुनकर दूसरे भ्रमणोपासकों की उपरोक्त बात पर श्रद्धा न होने से परस्पर यह कहने लगे कि ऋषिभद्रपुत्र की यह बात मध्य कैसे मानें ? कि देव जयन्त्य से १० हजार वर्ष तथा ऽकृत से ३३ सागरोपम की आयुष्यवाले होते हैं ।

उसी समय प्राणिमात्र के मानसिक पर्यायों के ज्ञाता भगवान् महावीर-स्वामी चतुर्विध संघ के साथ विहार करने हुए आलंबिका नगरी के शंखवन नामक उद्यान में पधारे । देवाधिदेव भगवान् का आगमन सुनकर तथा खुश होकर जनता समवेसरण में आती है तथा वंदन करके ऋषिभद्रपुत्र के प्रदत्त तथा उत्तर सुनती हैं साथ-साथ भ्रमणोपासक पूछने हैं कि—हे प्रभु ! ऋषिभद्रपुत्र के जवाब क्या सही हैं ? भगवान् ने कहा कि हे आर्यो ऋषिभद्रपुत्र के जवाब मर्यादा मध्य है । क्योंकि मैं तथा दूसरे नीयकर भी देवगति का जयन्त्य आयुष्य १० हजार वर्ष तथा ऽकृत ३३ सागरोपम का कहते हैं ।

भगवान् का यह निर्णय सुनकर पर्यदा मुक्त हुए । वंदन करके जहाँ ऋषिभद्रपुत्र भ्रमणोपासक था वहाँ जाकर स्वयं के अपराध की क्षमा मांगते हैं । बाद में अनेक प्रदत्तोत्तर होते हैं तथा घर जाते हैं ।

एक सनत्वरण में भगवान् महावीरस्वामी से गौतमस्वामी ने पूछा कि—हे प्रभु ! ऋषिभद्रपुत्र भ्रमणोपासक जाकर चरणों में मुद्रित होकर

नयकि दूसरे क्षेत्र युगान्तिक मानव के होने से यह शकर्मभूमि कहलाती है।

प्रत्येक चौबीसी में भी तीर्थकरों की उत्कृष्ट संख्या १७० तथा जघन्य संख्या बीस होती है। महाविदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा ही रहता है। भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में ६-६ आरे के प्रमाण में तीसरे और चौथे आरे में ही तीर्थकर चक्रवर्ती वासुदेव आदि विद्यमान होते हैं।

जिस समय इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में दूसरे तीर्थकर अजितनाथ भगवान विद्यमान थे। उस समय—

पांच भरत में — पांच तीर्थकर

पांच ऐरावत में — पांच तीर्थकर

पांच महाविदेह — १६० तीर्थकर

अर्थात् सभी तीर्थकरों की उत्कृष्ट संख्या १७० थी।

भूत, भविष्य और वर्तमानकाल में होनेवाले सभी तीर्थकर, केवल-ज्ञान तथा चरम सीमा के पुण्यवन्त होते हैं। ३३ अतिशय से युक्त ऐसे तीर्थकर, देव द्वारा रचित समवसरण में विराजमान होकर देशना देते हैं। सभी तीर्थकर की देशना आर्थिक रूप से एक सी होती है।

अभी भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में पांचवां आरा विद्यमान होने से एक भी तीर्थकर नहीं है तथा महाविदेह क्षेत्र में २० तीर्थकर विद्यमान है।

उत्कृष्ट तप संयम का आराधक जीव जब महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेता है तब कम से कम आठ वर्ष की आयु में तीर्थकर के समवसरण में निमित्त मिलते ही तथा भवितव्यता का परिपाक होनेपर दीक्षा अर्गीकार करता है तथा घाती फर्में का क्षय करके सिद्ध होता है। सिद्धशिष्टा में ज्योती से ज्योती प्राप्त कर लेता है।

प्रेमजन या इस मन के संसार के दुःखों के स्वयं के जीवन में नहीं आनेवाले दिनों में संवर्ध होना पड़े। इसके लिए स्वयं के वर्तमान जीवन में श्रद्धा, प्रयत्न, धोखा, पराधीनता, अहं भाव तो द आदिपापों को जीवन में नो दूर करना ही होगा अपना जीवन स्वयं के आत्मक दुःखों को दूर करने की प्रेरणा देती ही पड़ेगी। ऐसा करने में अनिवार्य में यदि संसार मार्ग भाग्य में उदय आ जाय तो उसका संवर्ध जीवन भी प्रेम, प्रसन्न और पवित्र बनकर स्वयं का तथा समाज का कल्याण करने में योग्य बनेगा।

अनादिकाल से मिथ्यात्व की उपासना में ही मग्न बना हुआ जीव मोहकर्म के जाल में अभी तक झुट्ट, मिथ्यानिर्माणा, लंपट, लोभी, क्रोधी, लुब्ध, ईर्ष्यालु, आदि आत्मघातक दुःखों का म्यामी होने में गृहस्थाश्रम तथा जीवनधन को जोधित नहीं कर सका। आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन में मग्न तथा मदाचार नहीं बसा सका। अतः दया के सागर भगवान महावीरस्वामी ने कहा कि—हे मानव ! अनादिकाल का परिश्रमण मिदना हो, संसार को छोटा बनाना हो और भावगन्धि का परिपाक तत्काल करना हो तो सबसे प्रथम श्रावक धर्म के २१ गुण तथा मार्गानुमारी के ३५ गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना।

इससे मिथ्यात्व का रंग, कपाय का मेल तथा मोह का कीचड़ माफ होगा और जीवन उज्जवल बनेगा। फिर सम्यक्त्व का रंग लगाने ही जीवन पवित्र, सरल तथा स्वच्छ बनेगा। ऐसा होनेपर अनेकानेक पाप तथा पाप द्वार को कावू में रखने के लिये श्रावक धर्म के पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत को स्वीकार करेगा। अशिक्षित आत्मा को आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा देने के लिए चार शिक्षाव्रत से युक्त जीवन बनायेगा। इमीलिए कहने का है कि गृहस्थ की भूमिका है।

का

मोटर या रेलगाड़ी

का पाप तिर पर न लेना हो तो गृहस्थाश्रम को सुन्दर पवित्र और व्रत-नियममय बनाये बिना छुटकारा नहीं है ।

एक समय भारत देश आध्यात्मिकता का जनक था तथा पूर्ण ब्रह्मांड को भी संयम और आध्यात्मिकता के लिये आदर्शरूप था । उसके मूल में—

अहिंसा धर्म की अथाशक्त्य साधना थी ।

सत्यव्रत को ही परमात्मरूप में माननेवाला था ।

चोरी, लूट आदि से रहित था ।

संयम, शील और एकपत्नीव्रत धर्म से दृढीभूतमान था ।

परिव्रह में भी न्यायसंपन्नता, एक तोल-भाव का व्यवहार था ।

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और उपेक्षा भाव से द्योत-प्रोत था ।

दया, दान, पुण्य और सत्कर्म ही खजाना रूप थे ।

नीति, न्याय और प्रामाणिकता रोम-रोम में थी ।

पति, पत्नी, मातृ, पितृ धर्म से दीप्त जीवन था ।

काम, क्रोध, मोह, माया आदि दुर्गुणों पर कंट्रोल था ।

संत समागम सभी को प्यारा था ।

उपरोक्त सुकृत्य भारत के कोने-कोने में गूंज रहे थे ।

आज के भारत का नक्शा सर्वथा विपरीत है । इसलिये आज के भारत का श्रीमंत सत्ताधारी दुःखी है । साधु की आत्मा प्रेमशून्य है, गृहस्थ का जीवन भक्तिरहित है । पिता स्वयं के स्वार्थ में कपट कर रहा है । मिल मालिक तथा मजदूरों के स्वार्थ अलग हैं । सेठ तथा नौकर के स्वार्थ भी अलग-अलग । अतः आपस में भयंकर संघर्ष, मारकाट और एक-दूसरे को मारने की भावना है । सभी एक-दूसरे के गठबंधन में दूसरे के साथ दांव-पेंच खेलने की अनुकूलता देख रहे हैं । इसी कारण से सत्य, अहिंसा, प्रेम,

मन्यता आदि सब हेतु बोलने के ही यह मंत्र है तथा जीवन को लोग मृत्यु कह गया है ।

तपिभद्र पुत्र श्रमणोपासक ने पापद जन स्वीकार किये तथा उसकी आराधना हरके देवकीक में जायेगा और फिर मोक्षप्राप्ति होगी ।

पुद्गल परिव्राजक की सिद्धि वस्तुव्यता :

द्विती समय भगवान् महाधीरस्वामी ने आलंशिका नगरी से विहार किया । पुद्गलिक विषय-वासना के मुक्त की चरम सीमा को पहुँचे हुए करोड़ों देवी-देवता भी विहार में साथ थे कितने देव प्रभु के सामने मार्ग साफ करते थे, कितने सुगंधी जल के छिटकाव करते थे, कितने देव आमर, दर्पण तथा कलदा लेकर चल रहे थे । देव दुंदुभि के जयनाद से कितने देव मोहनिद्रा में सोनी हुई जनता को जागृत करने के लिए उद्धोषणा कर रहे थे कि हे भाग्यशालियों मोहनिद्रा, प्रमाद, भालस्य और तन्त्रा ये मृत्यु हे तथा जिनेश्वर की वाणी श्रमृत है । काम, क्रोध, लोभ और माया गहर है तथा निष्कामवृत्ति समता, संतोष और सरलता श्रमृतपान है । अन्त संसार में परिग्रमण करनेवाले तुम सब जागृत होकर जिनेश्वर के चरणों में आकर नमन करो जिससे संसार का दुःख नष्ट होगा तथा सुखों की प्राप्ति होगी ।

भगवान् के साथ केवलज्ञानी थे । भावी-चौधीसी में होनेवाले तीर्थ-कर के जीव भी साथ थे । चार ज्ञानधारी योगी महायोगी, मुनि, महामुनि, त्यागी भी साथ थे । शील धर्म की मूर्तिस्वरूपा चंदनवाला, मृगाचरी जैमा अगणित साध्विये तथा श्रावक-श्राविकाएं साथ थे ।

इसप्रकार चतुर्विध संघ के साथ विहार करते हुए दया के सागर भगवान् महाधीरस्वामी ग्रामानुग्राम विचर रहे थे ।

उस समय भगवान् के समवसरण से ज्यादा दूर भी नहीं तथा ज्यादा

पार भी नहीं ऐसे स्थान पर 'पुद्गल' नामक परिमात्रक रहता था वह देव देवों का पारगाभी, छद्-इतिहास का अद्भुत अभ्यासी था। माद्यों के किराकांठों में पूरे रागी था तथा छद् के पारण छद् करता था। यह हाथ को ऊँचा रखकर आठापना लेता था। भद्र-प्रकृति का था। विहृति का दमन करनेवाला तथा संस्कृति का रक्षक था। उसके कान-क्रोध शांत थे तथा मान माया प्रदाता थे। ऐसा करते हुए परिमात्रक को शिखराजिर् की तरह विभंग-ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे उसे महादेवलोक के देवों की आयुष्य स्थिति का ज्ञान हुआ।

विभंगज्ञान—विभंगज्ञान अर्थात् जिस ज्ञान में सम्यकाय का अभाव भीर विपरीतता का सद्भाव होता है उसे विभंगज्ञान कहते हैं तभी तो असंगत्यात् देव देवों होनेपर भी इन श्रुतिजी को केवल ब्रह्मलोक (पाँचवाँ देवलोक) के देव की आयुष्य स्थिति का ज्ञान हुआ है। दूसरे देवलोक का ज्ञान अभी अज्ञात है। अतः कहा है कि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के बिना सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तथा दोनों के अभाव में सम्यक्चारित्र्य भी असेभव है।

तापस-तापसी-

पुद्गल परिमात्रक तापस था पर तपस्वी नहीं था। तपस्वी शब्द का अर्थ इत्यप्रकार है—

“प्रकृष्टं रागद्वेषादिगमसं राजसं भाव-रहितं तपः अस्ति यस्य स तपस्वी।” जिस तप में राग, द्वेष, बदला, नियाणा, तामसिक तथा राजसिक भाव नहीं हैं, केवल स्वयं की भासा पर मयोभय की लगी हुई कर्म रज को नाश करने के लिए की हुई तपस्या से ही वह तपस्वी कहलाता है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य के मालिक को शुद्ध, मर्यादित अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है।

पुद्गल परिव्राजक तप करता था परन्तु उसके तप में आत्मा की सुंदरता का विचार नहीं होने से आत्मप्रदेशों पर चिपकी हुई रजकण जितनी नष्ट होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। हजार भेदों में से कभी एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करले तो भी दूसरा ज्ञान अस्पष्ट होने से उतना अज्ञान ही होता है। विभंग ज्ञान भी अज्ञान ही है। अतः परिव्राजक को इतना ही आभास हुआ कि ब्रह्मदेवलोक के देव का जघन्य आयुष्य १० हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट १० सागरोपम से किसी की आयु अधिक नहीं होती है।

इसप्रकार के ज्ञान को ही परिव्राजक मय्य मानकर स्वयं के आसन पर से खड़ा हुआ तथा आश्रम में उपकरण रखकर आलंबिका नगरी की जनता को यह बात कही।

परिव्राजक की यह प्ररूपणा जनता को रुचिकर नहीं लगी।

उसी समय देवाधिदेव भगवान् महावीरस्वामी आलंबिका नगरी में पधारें तथा समवसरण में विराजमान हुए।

जनता की बात की निशंक करने के लिए गौतमस्वामी ने पूछा।

जवाब में भगवान् ने कहा कि हे गौतम ! देवों की जघन्य स्थिति १० हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की है। उसके बाद किसी देव की आयुष्य मर्यादा नहीं है।

भगवान् ने और कहा कि सीधे कल्प से लेकर द्वापर प्राग्भार युद्धों (मिद्धशिष्टा) में बने गन्ध, रग और स्पर्शरहित तथा सक्षित द्रव्य भी है। भगवंत का उपदेश सुनकर पर्यंदा अपने अपने घर गये तथा पुद्गल परिव्राजक ने स्वयं के उपकरण धारण किये तथा साथ साथ विभंग ज्ञान भी नाश हुआ।

फिर प्रभु के चरणों में प्रवज्या स्वीकार कर कमों से मुक्त बने तथा समस्त दुःखों का नाश किया ।

भगवान् की बात सुनकर गौतमस्वामी प्रसन्न हुये तथा सभी अपने-घर गये ।

॥ चारहवां उद्देशक समाप्त ॥

समाप्ति वचन

अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने के लिए चमकते हुए सूर्य के समान, संयम और ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा चमकते शुक्र के तारा के समान, उपदेशामृत द्वारा जीवों के कषाय को शांत करने में चांद के समान जर्मन, फ्रांस, इटली, अमेरिका, युरोप, आदि पाश्चात्य विद्वानों को जैन धर्म का परिचय कराने में ब्रह्मा के समान, स्याद्वाद, न्यादि तत्त्वज्ञान द्वारा भारतीय विद्वानों की धार्मिक रक्षा करने में विष्णु के समान, अज्ञान, मिथ्याभ्रम और रुढ़िवाद को कुचलने में शंकर के समान शास्त्र विशारद, जैनाचार्य, १००८ श्रीविजय धर्मसूरीश्वरजी महाराज, भगवान् महावीरस्वामी के ७४वें पाट परम्परा को देदीप्यमान करके जगत में अमर हुए हैं । उनके अंतर्वासी, शासन दीपक, स्व. मुनिराज, श्री विद्याविजयजी स्वयं की साहित्य रचना वक्तृत्व कला, आदि सद्गुणों द्वारा जैन अजैन में प्रसिद्ध हुए थे । उनके शिष्य न्याय-व्याकरण-काव्यतीर्थ, पन्थास श्रीपूर्णानंद विजय (कुमार ध्रमण) ने स्वयं के श्रुतज्ञान के अभ्यास के लिए, स्वाध्याय की वृद्धि हो उसके लिए, भगवतीसूत्र (व्याख्याप्रज्ञप्ति) जैसे ग्रन्थ पर स्वयं की प्रवृत्ति के अनुसार विवेचना की है ।

भगवतीसूत्र सारसंग्रह भाग—१ विषय में कितने ही अभिप्राय

“आपका पत्र तथा स्वयंसेवक के साथ भेजी हुई पांच पुस्तकें “भगवती सार” की मिली हैं। उसका विवेचन रोचक शैली में बहुत ही सुन्दर हुआ है। यह पुस्तक सामान्य ज्ञानवालों के लिए उपयोगी होगी ऐसा प्रयत्न किया है।”

—आचार्य श्रीविजयसमुद्रसूरीश्वरजी की
आज्ञा से—इन्द्रदिक्षसूरि

“श्री भगवतीसूत्र सारसंग्रह ग्रन्थ की २ नकल आपने भेजी वह मिल गई है—आपके पूज्य गुरुदेव मुनिराज श्री विद्याविजयजी के द्वारा लिखे गये इस ग्रन्थ पर आपने विस्तृत विवेचना की है, अतः बहुत ही सुन्दर बनकर साध्वी, महाराजों को उपयोगी बनेगी।”

—आचार्य श्री सूर्योदयसूरी

“श्री भगवतीसूत्र के विवेचन की पुस्तक मिली। परमपूज्य पंन्यास श्री पूर्णानन्दविजयजी महाराज साहब ने बहुत परिश्रम कर उसे लोक भोग्य बनाई है। तत्त्व की गंभीरता को उन्होंने सरल भाषा में प्रतिपादित किया है। इस अपूर्व ग्रन्थ रत्न के माध्यम से वीतराग के परम सत्य का दिव्य प्रकाश जनमानस तक पहुंचे यही मेरी शुभकामना।”

—पद्मसागरसूरि

“पुस्तक बहुत ही सुन्दर तथा मोदक है। तथ्यों की गहन बात भी सरलता से समझाने से बालजीवों की बहुत ही उपयोगी बनेगी। आपने जो संपादन में धन दिया है वह प्रशंसनीय है।”

—मुनिराज श्रीजिनचंद्रविजयजी महाराज

“भगवतीसूत्र मारसंप्रह नामक इस ग्रन्थ में पू. पन्थास श्री पूर्ण-
नंदविजयजी महाराज ने भगवतीसूत्र के पांच दशक पर जो विस्तृत विवेचना
की है जिससे वाचक वर्ग की कठिन बातें भी सरल बनेंगी। आपने संप्रसन्न
तथा परिश्रम द्वारा इस ग्रन्थ का परिश्रम तथा प्रकाशन कर भवि जीवों के
कल्याण के लिए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हो। आपका ज्ञान आराधना
की प्रयत्न बहुत ही अनुत्पन्न है तथा धर्मी जीवों के कल्याण के लिए बहुत ही
उपयोगी होगा। यह जानकर आनंद के साथ बहुत अनुमोदना।”

—भाचार्य श्रीविजयमनोकचन्द्रसूरि महाराज
(दहेलावाला)

“जैन दर्शन में आगमग्रन्थ साहित्य और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त
उत्कृष्ट ग्रन्थ रखते हैं। उनमें भी भगवतीसूत्र का महत्त्व अधिक है। इस
महान् ग्रन्थ का आपके गुरुदेव ने सार निकालकर अवतरण दिया और आपने
इसे सुन्दर, सरल तथा लोकप्रियभाषा में विस्तृत कर संस्करण किया। जैन-
धर्मान्त के चरणों में ऐसा अमूल्य ग्रन्थ धरित किया। यह जैन संघ पर
महान् उपकार है। कदा है कि ‘गुरुशिष्य’ ने जैनसमाज को कृष्ण बनाया
है। ऐसे उपयोगी तथा उपकारी ग्रन्थ की एक नकल भेज कर मुझे ज्ञान
प्रसाद का आस्वाद कराया है इसके लिए बहुत ही उपकृत हैं।

भगवतीसूत्र एक सात्त्विक, मार्मिक और तात्त्विक ग्रंथ हैं जिसको
आपने अनेक बार चामुनस में व्याख्यान में सरल प्रकार से श्रोताओं को
सुनाया है। इस अनुभव का सार आपने प्रस्तुत ग्रन्थ में रखकर सुन्दर

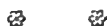
बनाया है जो जैन समाज के लिए एक सुश्रवसर बन गया है। 'गौतम-महावीर' के प्रश्नोत्तर के द्वारा आश्रव-संवर-निर्जरा-जीव-अजीव आदि तत्व का निरूपण करके वाचक को आगम का मार्मिक ज्ञान सरल रूप में उपलब्ध कराया इससे लिए आपको अनेक बार धन्यवाद।

प्रस्तुत पुस्तक का वांचन शुरू किया है। शैली भी रस तथा ज्ञानप्रद है। विशेष वांचन मनन से आत्मा रसिक बनती है ऐसा मालूम होता है।

—डा. भाईलाल एम. वादीशी

एम. बी. डी. एम. (यम्बई)

एफ. सी. जी. पी. (इन्डिया)

श्री भगवतीसूत्र सार-संग्रह नामक पुस्तक की एक नकल जिसके संपादक और विवेचक पू. पं. श्रीपूर्णानन्द विजयजी म. साहब हैं। उन्होंने मुझे भेजकर बड़ा अनुग्रह किया है। इस पुस्तक की मांग बढ़ने से दूसरी आवृत्ति छप रही है ऐसा मालूम हुआ है।

पू. पं. श्रीपूर्णानन्द विजयजी म. सा. श्रुतज्ञान के अच्छे अभ्यासी होने के साथ-२ एक वक्ता भी हैं। ऐसे विद्वान पुरुष ने भगवतीसूत्र जैसे उच्च कोटी के ग्रन्थपर मेरे जैसे प्राथमिक अभ्यासी को दो बोल लिखना बाल चेष्टा लगती है। हीरे की किमत्त शगैरी ही कर सकता है शक बेचनेवाले क्या जाने ?

कोई भी पुस्तक कितने प्रमाण में अच्छी है तथा उसके लेखक कौन है ? उनका शास्त्रभ्यास कितना ? चारित्र्य कितना उज्ज्वल ? स्थानुमृति कितनी हुई हैं ? उसके ऊपर लिखी है। पुस्तक लिखने का हेतु तो सत्य आत्म धर्म का प्रचार होता है।

आमधर्म यह कोई बाग्यांवर या बाजार की वस्तु नहीं है। अन्तस्थल में उतारने का एक विज्ञान है जो पूर्णता की तरफ ले जाता है। जगत् का

विशाल समुद्राय भीतिवत्ता की चाहता है। आत्मिकपूर्णता की चाहनेवाले की संख्या कम्य होती है।

आत्मिकपूर्णता मात्र मात्र के अभ्यास से नहीं होती है। आत्मा के बीच आध्यात्मिक गुण जैसे-निस्स्पृहता निर्भयता, निडरता और मन की निश्चलता आदि मुख्य भाग हैं।

तब तब पृथक् पृ. श्रीकृष्णनेदरिजन्त्री महाराज साहब का नाम याद करता है तब तब पृथक् पृथक् मुझे येतता देती है क्योंकि उपरोक्त आत्मिक गुण का मुझे उनसे थोड़ा के समाना के समान एकीन होता है। बीच का धन्यता भी पृथक् के पृथक् के समान मिल उठता है। अतः इस मन्त्रा गुण में विद्वता के साथ-२ अन्य आत्मिक गुणों का भी समावेश है। इनको समझायावद पसंद नहीं गया प्रसिद्धि की भी चिन्ता नहीं है, अहं हो छोटे भाव पैदा नहीं, संसारिकों के साथ गहरा संबंध नहीं सिर्फ नामी या समाजी रूप से रहकर उपकार करना वह जीवन क्षेत्र है। बाल मन्त्रकारी है। निधगुरी-गुरुकुल में गुरु के आधिपत्य में रहकर शास्त्र का गहरा अभ्यास किया है। जानी उनको दीक्षा दिष्ट हुए ३९ वर्ष पूर्व हुए हैं। अधिक करके हर पशुपति पथ में अट्टाई की रूपस्था करके व्याख्यान देते हैं इसी धोखता के कारण भगवन्गीमृत जैसे महान ग्रन्थ पर विवेचन कर मने वह स्वाभाविक ही हैं। शासन के ये सच्चे सैनिक हैं। किसी की जर्म दिये बिना शासन में संगठन पर लचोट प्रकाश डालने में नहीं हिचकते हैं।

मुझे उनके प्रति जो अनहद आदर भाव है वह मात्र कल्पित नहीं मन्त्र प्रत्यक्ष कारण का आभारी हूँ।^{१२}

--हरिलाल की शाह, बी. ए.
(दहेगामकर)

“जाते हुए करके मुझे नमस्कार प्रारम्भ भाग १ में ही किया इसके लिए तयार । इस जे यथाशक्ती जितनी मेरी हिस्सा बढ़ी है तथा यथा शक्ती का आका मुझे नहीं मिले जमा करना ।”

—कस्तूरभाई आठनाई की १९७८ में
बन्दना रीति करना ।

“दृष्टव्याय श्रीमान्द्वितीय गणिते तरफ से श्री नारायणसूत्र सारसंग्रह प्रथम भाग पुस्तक मिली । अन्तर्गत किया । ओटा पर मुद्रापर श्रीपंचमांग भागवती का सार बहुत ही परिश्रमपूर्वक तैयार किया है । उसके लिए अन्यथा ! जिज्ञासु आत्मा के लिए बहुत उपयोगी होगा । आप इस प्रकार गुजराती में यह सूत्र संपूर्ण करके भव्य आत्माओं के लिए उपकार करोगे ऐसी मेरी आपसे विनम्र भाव से विनंती है । शायद यह कार्य जल्दी से पूर्ण करने की शक्ति और प्रेरणा देंगे ऐसी शुभकामना रखता हूँ ।”

—श्री नेमि अमृत त्रांति चरणोपासक
प्रबलक मुनिश्रीनिरंजनविजय की बंदना

“माने हुआ करके तुमने नारायणाय नमः नाम १ गेय किया
उसके लिए जगत् । इसी नामकी-वना मिलना मेरा विद्वान् नदी है तथा
समा लेना हो आता मुझे नदी के-में जमा करना ।”

—कल्लूरमाई शब्दनाई की १७७८ गे
मदना शी-करना ।

“एषाम्नाय श्रीगोर्नरिजयजी मगिरये नरक मे श्री भाग्यीमृत
सारसंप्रद प्रथम भाग पुस्तक मिली । अबलो-कन किया । छोटा पर मुद्रापर
श्रीपंचमंग भगवती का सार बहुत ही परिश्रमपूर्वक तैयार किया है । उसके
लिए धन्यवाद ! जिसाम् नामा के लिए बहुत उपयोगी होगा । आप इस
प्रकार गुजराती में यह मूल्य संपूर्ण करके भयो नामाश्री के लिए उपकार
करोगे ऐसी मेरी आपसे विनम्र भाव से विनती है । नामजन्म यह कार्य
जल्दी से पूर्ण करने की शक्ति और प्रेरणा देवे ऐसी शुभकामना रखता हूँ ।”

—श्री नेमि भट्टल श्रुति चरणोपासक
प्रवर्तक मुनिश्रीनिरंजनविजय की वेदना

पं. श्री पूर्णानंदविजयजी महाराज के अन्य ग्रंथ

१. प्रमाणनय तत्त्वलोक (न्याय ग्रंथ)	१-५०
२. यक्षा यनो (गुजराती)	१-५०
३. दोष विद्याप्रकाश (औपदेशिक)	०-००
४. बारवत (गुजराती) (ग्रीजी आवृत्ति)	१-५०
५. सिद्धचक्र भगवान (मराठी)	अमूल्य
६. जैन धर्ममा उपयोगनी प्रधानता	"
७. भ. महावीरस्वामी का दिव्य संदेश
हिन्दी- गुजराती-मराठी	"
८. न. महावीर स्वामी का दिव्य जीवन	१-००
९. भगवतीसूत्र सारसंग्रह भाग १ (ग्रीजी आवृत्ति)	८-००
१०. भगवतीसूत्र सारसंग्रह भाग १ (हिन्दी)	१०-००
११. भगवतीसूत्र सारसंग्रह भाग २ (गुजराती)	८-००
१२. भगवतीसूत्र सारसंग्रह भाग ३ (गुजराती)	१०-००
१३. भगवतीसूत्र सारसंग्रह भाग-२ (हिन्दी)	१०-००
१४. भगवतीसूत्र सारसंग्रह भाग ४ (प्रेस में)	

प्राप्तिस्थान :

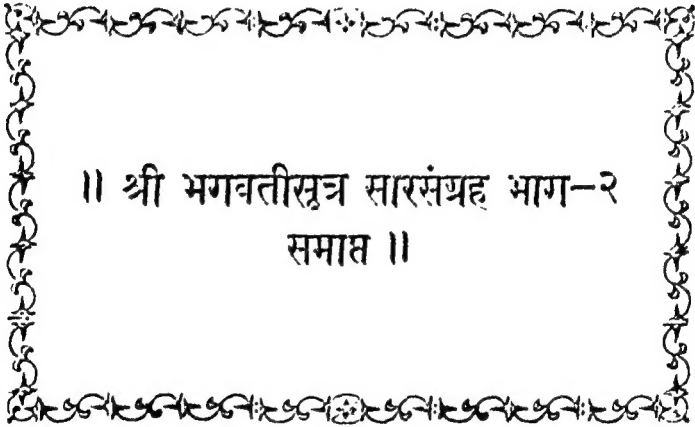
जगजीवनदास कस्तूरचंद शाह

C/o श्री विद्याविजय स्मारक ग्रंथमाला,

साठवा

(सावरकांडा-गुजरात) ए. पी. रेवडे

॥ श्री भगवतीसूत्र सारसंग्रह भाग-२
समाप्त ॥

